भवति तस्माद् ध्रुवः पूर्वो

तस्मात्सावेव श्रीहिकुः
ध्रुवा तत्रा ऽमस्या ऽप्येके
ध्रुवाया एव सर्व्वो यज्ञः प्रजाति ॥५॥

अयमेव ध्रुवो योऽयं पवते ।
कानन्नुपवते । तस्माद् ध्रुवः सर्व्वो

सऽएव यजस्तायमानः । देवेभ्यस्तायुत अग्नुत्यानस्तु-
न्वोभ्यो यद्भविस्तदेवानां मसीमो गृहा परतुरोदयस्ताव्य-
विश्य गृह्णात्यमुष्मै त्वा ध्रुवं गृह्णामीत्येवमु देवेभ्य ॥६॥

अथ यान्यान्यानि गृह्णन्ते । अमुष्यस्येव तानि कन्वो-
भ्यश्च गृह्णन्ते तत्तवनाविश्यान्यस्येव रूपेण गृह्णाति स वै
चतुर्ज्जुहा गृह्णात्यष्टौ कृत्व उपभृति ॥७॥

स यच्चतुर्जुहा गृह्णाति । अमुष्यस्तद्गृह्णाति प्रया
जेभ्यो हि तद् गृह्णात्यृतवो हि प्रयाजास्तत्तवना विश्यान्य
स्येव रूपेण गृह्णात्यजामिताये जामि ह कुर्याद् यद्वसन्ताय
त्वा ग्रीष्माय त्वेति गृह्णीयात्तस्मात्तवनाविश्यान्यस्येव रूपेण
गृह्णाति ॥८॥

अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति । छन्दोभ्यस्तद्गृह्णात्यनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति छन्दाᳬसि ह्यनुयाजास्तत्तदनादिश्याज्यस्यैव रूपेण गृह्णात्यजामिताये जामि ह कुर्याद्यद्गायत्र्यै त्वा त्रिष्टुभे त्वेति गृह्णीयात्तस्मादनादिश्याज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति ॥९॥

अथ यच्चतुर्ध्रुवायां गृह्णाति । सर्वस्मै तद् यज्ञाय गृह्णाति तत्तदनादिश्याज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति कस्मा उ ह्यादिशेद्यत सर्वाभ्य एव देवताभ्यो ऽवद्यति तस्मादनादिश्याज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति ॥१०॥

यजमान एव जुहूमनु । योऽस्मा अरातीयति स उपभृतमन्वत्तैव जुहूमन्वाद्य उपभृतमन्वत्तैव जुहूर्ध उपभृत्स वै चतुर्जुह्वां गृह्णात्यष्टौ कृत्व उपभृति ॥११॥

स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णाति । अत्तारमेवैतद् परिमिततरं कनीयाᳬसं करोत्यथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णात्याद्यमेवैतदपरिमिततरं भूयाᳬसं करोति तद्धि समृद्धं यत्रात्ता कनीयानाद्यो भूयान् ॥१२॥

स वै चतुर्जुह्वां गृह्णन् । भूय आज्यं गृह्णात्यष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णन् कनीय आज्यं गृह्णाति ॥१३॥

स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णन् । भूय आज्यं गृह्णात्यत्तारमेवैतत् परिमिततरं कनीयाᳬसं कुर्वन्तस्मिन् वीर्यं बलं दधात्यथ

यद्वध्रो ह्युव उउपभृति गृह्णन् कनीय ऽआज्य गृह्णात्यथायमुवैत-द्परिमिततरं भूयाॐसं कुर्व्वस्तमवीर्यमुबलीयाॐसं करोति तस्मादुत गजापारां विर्श प्रावसायाप्येकवेश्मनैव जिनाति त्वद्यथा त्वत्कामयते तथा सचत ऽएतेनो ह तद्वीर्येण यज्जुह्वां भूय ऽआज्य गृह्णाति स यज्जुह्वां गृह्णाति ध्रुवैव तज्जुहोति यदुपभृति गृह्णाति ध्रुवैव तज्जुहोति ॥१४॥

तदाहु । कस्मा ऽउ तर्ह्युपभृति गृह्णीयाद्यदुपभृता न जुहोतीति स यद्धोपभृता जुहुयात् पृथग्घैवेमाः प्रजाः स्युर्न्नै-वात्ता स्यान्नाद्य स्यादथ यत्तज्जुह्वैव समानीय जुहोति तस्मा दिमा विश क्षत्रियाय बलिॐ हरन्त्यथ यदुपभृति गृह्णाति तस्माद क्षत्रियस्यैव वशे सति वैश्य पशव ऽउपतिष्ठन्तेऽथ यत्तज्जुह्वैव समानीय जुहोति तस्माद्यदात क्षत्रिय कामय-तेऽथाह वैश्यमपि यत्ते परो निहितं तदाहरेति तं जिनाति त्वद्यथा त्वत्कामयते तथा सचत ऽएतेनो ह तद्वीर्येण॥१५॥

तानि वाऽएतानि । छन्दांस्य ऽआज्यानि गृह्यन्ते स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णाति गायत्र्यै तद्गृह्णात्यथ यदष्टौ ह्युव ऽउप भृति गृह्णाति त्रिष्टुब्जगतीभ्यां तद्गृह्णात्यथ यच्चतुर्ध्रुवायां गृह्णात्यनुष्टुभे तद् गृह्णाति वागवा ऽअनुष्टुब्वाचो वा ऽइदॐ सर्वं प्रभवति तस्माद ध्रुवाया ऽएव सर्वो यज्ञ प्रभवतीयं वा

ऽअनुष्टुभस्यै वा ऽइदꣳ सर्वं प्रभवति तस्माद् ध्रुवाया ऽएव सर्वो यज्ञः प्रभवति ॥१६॥

स गृह्णाति । धाम नामासि प्रियं देवानामित्येतद्वै देवानां प्रियतमं धाम यदाज्यं तस्मादाह धाम नामासि प्रियं देवानामित्यनाधृष्टं देवयजनमसीति वज्रो ह्याज्यं तस्मादाहानाधृष्टं देवयजनमसीति ॥१७॥

स एतेन यजुषा । सकृज्जुह्वां गृह्णाति त्रिस्तूष्णीमेतेनैव यजुषा सकृदुपभृति गृह्णाति चतुस्तूष्णीमेतेनैव यजुषा सकृद् ध्रुवायां गृह्णाति त्रिस्तूष्णीं तदाहुस्त्रिरेव यजुषा गृह्णीयात् त्रिवृद्धि यज्ञ इति तदु उ सकृत्सकृदेवाग्नो ह्येव त्रिर्गृहीतꣳ सम्पद्यते ॥१८॥५॥

इति–निर्भुजपाठ (पारायणपाठः)

इति- तृतीयाध्याये द्वितीय, द्वितीयप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्मणम्

(१ कां० । ३ अ० । २ ब्रा०)—(१ कां० । २ प्र० । ५ ब्रा०)

ख–अथ निर्भुजपाठ (अर्थावबोधानुगत)—

(१–यज्ञप्रतिरूपरहस्यप्रकरणम्)

पुरुषो वै यज्ञः । पुरुषस्तेन यज्ञः –यदेनं पुरुषस्तनुते । एष वै तायमानो यावानेव पुरुषः तावान् विधीयते, तस्मात् पुरुषो यज्ञः । तस्य–इयमेव जुहूः इय–उपभृत् आत्मैव ध्रुवा । यद्वा आत्मन एवेमानि सर्वाण्यङ्गानि

प्रभवन्ति । तस्माद् ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति । आत्मा एव ध्रुवा । सोऽयमात्मा सर्वाण्यङ्गान्यनुसञ्चरति । तस्माद् ध्रुवा सर्वाऽअनु स्रुचः सञ्चरति । तस्यामाधेव द्यौर्जुहूः, अथेदमन्तरिक्षमुपभृत्, इयमेव ध्रुवा । तद्वा अस्या एवेमे सर्वे लोकाः प्रभवन्ति । तस्माद् ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति । अयमेव स्रुवः, योऽयं पवते । सोऽयमिमान् सर्वान् लोकाननुपवते । तस्माद् स्रुवः सर्वा अनु स्रुचः सञ्चरति । (१, २, ३, ४, ५) ।

(२–आज्यग्रहणसंख्यानियमनप्रकरणम्)

स एष यज्ञस्तायमानो देवेभ्यस्तायते, ऋतुभ्यः, छन्दोभ्यः । यद्वपि, तद्देवानाम्–यत् सोमो राजा, यत् पुरोडाशः । तदधादिश्य गृह्णाति–'अमुष्मै त्वा जुष्टं गृह्णामि' इति । एवमु दैवेषाम् । अथ यान्याज्यानि गृह्यन्ते ऋतुभ्य एव तानि, छन्दोभ्यश्च गृह्यन्ते । तदनादिश्य – आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । स वै चतुर्जुह्वां गृह्णाति, अष्टौ कृत्व उपभृति । स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णाति–ऋतुभ्यस्तद् गृह्णाति, प्रयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति । ऋतवो हि प्रयाजाः । तदनादिश्य–आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति–अजामितायै । जामि ह कुर्यात्–यत्–'वसन्ताय त्वा' इति गृह्णीयात् । तस्मादनादिश्य–आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति–छन्दोभ्यस्तद् गृह्णाति, अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति । छन्दांसि अनुयाजाः । तदनादिश्य–आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति–अजामितायै । जामि ह कुर्यात्–यत् 'गायत्र्यै त्वा, त्रिष्टुभे त्वा' इति इति गृह्णीयात् । तस्मादनादिश्य–आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । अथ यच्चतुर्ध्रुवायां गृह्णाति, सर्वस्मै तद् यज्ञाय गृह्णाति । तदनादिश्य–आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । कस्मा उ ह्यादिशेद्–यतः सर्वाभ्य एव देवताभ्योऽवद्यति । तस्मादनादिश्य–आज्यस्यैव रूपेण गृह्णाति । (६, ७, ८, ९, १० कण्डिका) ।

(३–आज्यग्रहणोपपत्तिप्रकरणम्)

यजमान एव जुहूमनु, योऽस्मा अरातीयति–स उपभृतमनु । अत्तैव जुहूमनु, आद्य उपभृतमनु । अत्तैव जुहूः, आद्य उपभृत् । स वै चतुर्जुह्वां गृह्णाति, अष्टौ कृत्व उपभृति । स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णाति–अत्तारमेवैतत् परिमिततरं कनीयांसं करोति । अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति–आद्यमेवैतद् परिमिततरं भूयांसं करोति । तद्धि समृद्धं–यत्राऽत्ता कनीयान्, आद्यो भूयान् । स वै चतुर्जुह्वां गृह्णन्–भूय आज्यं गृह्णाति, अष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णन्–कनीय आज्यं गृह्णाति । स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णन् भूय आज्यं गृह्णाति, अत्तारमेवैतत् परिमिततरं कनीयांसं कुर्वन्, तस्मिन् वीर्यं दधाति । अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णन् कनीय आज्यं गृह्णाति–आद्यमेवैतदपरिमिततरं भूयांसं कुर्वन्, तमवीर्यमकनीयांसं करोति । तस्मादुत राजाऽपारां विशं मानसाय, अभ्येकोऽश्वमेव जिनाति । स यथा हैव कामयते, तथा सचते । एतेन उ ह तद्वीर्येण–यज्जुह्वां भूय आज्यं गृह्णाति । स यज्जुह्वां गृह्णाति, जुह्वैव तज्जुहोति, यदुपभृति गृह्णाति–जुह्वैव तज्जुहोति । तदाहुः–'कस्मात् तदुपभृति गृह्णीयात्, यदुपभृता न जुहोति' इति । स यदोपभृता जुहुयात्–पृथग्घैवेमाः प्रजाः स्युः, नैवाऽत्ता स्यात् नाद्यः स्यात् । अथ यदुपभृज्जुह्वैव समानीय जुहोति तस्मादिमा विशः अभिपाय बलिं हरन्ति । अथ यदुपभृति गृह्णाति, तस्माद् क्षत्रियस्यैव वशे सति वैश्य पशव उपतिष्ठन्ते । अथ यदुपभृज्जुह्वैव समानीय जुहोति' तस्माद्यदैव–क्षत्रिय आह–अथ वैश्य– अपि यत्ते परो निहितं, तदाहर' इति । स जिनाति । स यथा स्वनु कामयते तथा सचते, एतेन उ ह तद्वीर्येण । तानि वा एतानि चतुर्गृहीतान्याज्यानि गृह्यन्ते । स यच्चतुर्जुह्वां गृह्णाति–गायत्र्यै तद् गृह्णाति । अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति–त्रिष्टुप्जगतीभ्यां तद्गृह्णाति । अथ यच्चतुर्ध्रुवायां गृह्णाति–अनुष्टुभे तद् गृह्णाति ।

वाग् वा अनुष्टुप्। वाचो वा इदं सर्वं प्रभवति। तस्मादु ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति। (११, १२, १३, १४ १५, १६, कण्डिका)।

(४–आज्यग्रहणपद्धतिप्रकरणम्)

स गृह्णाति— 'धाम नामासि प्रियं देवानाम्' (यजुः स० १ अ० ३१ मं) इति। एतद्वै देवानां प्रियतमं धाम–यदाज्यम्। तस्मादाह–'धाम नामासि प्रियं देवानाम्' इति। 'अनाधृष्टं देवयजनमसि' १।३१) इति। वज्रो ह्याज्यम्। तस्मादाह–'अनाधृष्टं देवयजनमसि' इति। स एतेन यजुषा सकृज्जुह्वां गृह्णाति त्रिस्तूष्णीम्। एवमेव यजुषा सकृदुपभृति गृह्णाति, सप्तकृत्वस्तूष्णीम्। एवमेव यजुषा सकृद् ध्रुवायां गृह्णाति, त्रिस्तूष्णीम्। तदाहुः–'त्रिस्त्रिरेव यजुषा गृह्णीयात्–त्रिवृद्धि यज्ञः' इति। तदु नु सकृत् सकृदेव। अत्र उ ह्येव त्रिर्गृहीतं सम्पद्यते। (१७, १८, कण्डिका)।

इति प्रतृग्रसपाठ (अर्थावबोधानुगत)

—ख—

इति–तृतीयाध्याये द्वितीयं, द्वितीयप्रपाठके पञ्चम
आज्यब्राह्मणनामकं ब्राह्मणं समाप्तम्
(१।३।१२—१।३।१५)

ग–मूलानुवाद—

१–यज्ञप्रतिरूपरहस्यप्रकरणम्

यह यज्ञ (मनुष्ययजमानद्वारा किया जाने वाला वैध यज्ञ) निश्चय रूप से पुरुष (मनुष्य की प्रतिकृति) है। (यह) यज्ञ इसलिए पुरुष (पुरुषस्वरूपसदृश) है कि, जो कि पुरुष (यज्ञकर्ता यजमान, दक्षिणाक्रीत अध्वर्यु, होता, उद्गाता ब्रह्मा, आदि ऋत्विक् लोग, जो कि पुरुष हैं) इस यज्ञ को वितत करता है (वेदि, कुण्ड, मन्त्र, हवि, आदि साधनों से विस्तारभाव में परिणत करता है)। (पुरुषद्वारा यज्ञस्वरूप सम्पन्न होता है, इस लिए यज्ञ को–पुरुषकर्तृत्वेन–अवश्य ही पुरुष कहा जासकता है। (एक दूसरे कारण से भी यज्ञ को पुरुष कहा जासकता है, जो कि कारण पहिले कारण की अपेक्षा-मुख्य है। कण्डिका का उत्तर वाक्य उसी का स्पष्टीकरण कर रहा है)। यह (वैध यज्ञ)–(ऋत्विगादिपुरुषों द्वारा) वितायमान होता हुआ (गार्हपत्य, अग्न्याधान, आहवनीय, वेदि आदि रूप से फैलता हुआ) निश्चयरूप से जितना ही (जितनी लम्बाई चौड़ाई के परिमाणसे) पुरुष वितत रहता है, उतना ही (उतने ही परिमाण से) सम्पन्न किया जाता है। (पुरुषपरिमाणसदृश विस्तारभाव की समता से यज्ञ को पुरुष कहना सम्भव बन जाता है) ॥१॥

(यज्ञ की प्रतिज्ञात पुरुषाकारता सिद्ध करती हुई श्रुति कहती है)–जुहू इस यज्ञ की यही (दक्षिणभुजा–दाहिना हाथ) है, उपभृत (इस यज्ञ की) यही (वाम भुजा–बायां हाथ) है, ध्रुवा (इस यज्ञ का) आत्मा (मध्य अङ्ग–धड़) ही है। (इस प्रकार जुहू उपभृत ध्रुवा रूप से दक्षिण वाम हस्त मध्याङ्गसम्पत्ति–सदृश पुरुषाकृति–सम्पत्ति से युक्त रहने वाले यज्ञ को अवश्य ही पुरुष–पुरुष की प्रतिकृति पुरुषसदृश कहा जासकता है यही तात्पर्य है।

धारा वा अनुष्टुप् । वाचो वा इदं सर्वं प्रभवति । तस्माद् ध्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति । (११, १२, १३, १४ १५, १६, कण्डिका) ।

(४–आज्यग्रहणपद्धतिप्रकरणम्)

स गृह्णाति—'धाम नामासि प्रियं देवानाम्' (यजुः सं० १ अ० ३१ मं) इति । एतद्वै देवानां प्रियतमं धाम–यदाज्यम् । तस्मादाह–धाम नामासि प्रियं देवानां' इति । 'अनाधृष्टं देवयजनमसि' १।३१) इति । वज्रो ह्याज्यम् । तस्मादाह–'अनाधृष्टं देवयजनमसि' इति । स एतेन यजुषा सकृज्जुह्वां गृह्णाति त्रिस्तूष्णीम् । एतेनैव यजुषा सकृदुपभृति गृह्णाति, सप्तकृत्वस्तूष्णीम् । एतेनैव यजुषा सकृद् ध्रुवायां गृह्णाति, त्रिस्तूष्णीम् । तदाहुः–'त्रिस्त्रिरेव यजुषा गृह्णीयात्–त्रिवृद्धि यज्ञः' इति । तदु नु सकृद् सकृदेव । अत्र ह्येव त्रिर्गृहीतं सम्पद्यते । (१७, १८, कण्डिका) ।

इति प्रकृतपाठ (अर्थावबोधानुगत)

—ख—

इति–तृतीयाध्याये द्वितीयं, द्वितीयप्रपाठके पञ्चमं
आज्यब्राह्मणनामकं ब्राह्मणं समाप्तम्
(१।३।१–१।३।५)

(इस वैध यज्ञ में उपयुक्त होने वाला) 'स्रुव' नामक यज्ञपात्र प्राण ही है। स्रुवपात्र प्राण-स्थानीय क्यों माना गया ? प्रश्न का समाधान करती हुई श्रुति कहती है)—

(हम देखते हैं कि, पुरुषशरीर में केश-लोम, एवं नखाग्र भागों को छोड़ कर) यह चेतन्य प्राण (वैश्वानरात्मिप्राण) शरीर के सम्पूर्ण अङ्गों (को लक्ष्य बनाकर) में विचरता रहता है। (हम देखते हैं कि, इस यज्ञसंस्था में 'स्रुव' नामक यज्ञपात्र, जुहू-उपभृत्-ध्रुवा आदि इतर सभी स्रुक्-पात्रों के साथ सम्बन्ध रखता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि, आत्मा-दक्षिण-वामहस्त-पादस्थानीय ध्रुवा-जुहू-उपभृत् आदि स्रुचों में सञ्चरण करने वाला स्रुव अवश्य ही प्राण स्थानीय है) इसीलिए (प्राणस्थानीय होने से ही) तो यह स्रुव-पात्र सब स्रुचों (को लक्ष्य बनाकर सब) में विचरता है ॥१॥

(यह वैधयज्ञ पुरुष की प्रतिकृति किस आधार पर माना गया ? इस प्रश्न का समाधान श्रुति ने पुरुषात्मक आध्यात्मिकयज्ञ द्वारा किया। पुरुषयज्ञ (आध्यात्मिकयज्ञ) का जैसा स्वरूप है, इस में जैसा अवयवसंस्थान है, पुरुषस्तूक, आधिभौतिक, स्वर्गादि-कामीष्टफलसाधक इस वैधयज्ञ का स्वरूप तथा संस्थान भी वैसा ही है। अत 'समतुलनान्याय' से वैधयज्ञ को पुरुष कहना न्यायसङ्गत बन जाता है। अब इस सम्बन्ध में दो प्रासङ्गिक प्रश्न और उपस्थित होते हैं। पहिला प्रश्न यह है कि जिस पुरुष के आकार के आधार पर वैधयज्ञ का तथाभूत वितान किया जाता है, उस पुरुष (आध्यात्मिकयज्ञ) का स्वरूप ही एवंविध (यज्ञात्मक) बने, और क्यों बना ? । जिस आधिदैविक जगत् (प्रकृति) से पुरुष यज्ञ (आध्यात्मिकयज्ञ) उत्पन्न हुआ है उसे लोक वेद में 'यज्ञ' शब्द से व्यवहृत किया गया है। उसे (आधिदैविकजगत् को) यज्ञ किस आधार पर कहा गया ? क्या वहां भी जुहू उपभृत आदि यज्ञस्वरूपसाधक परिग्रह विद्यमान हैं ? यही इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न है। इन प्रश्नों के समाधान में श्रुति का उत्तर केवल

('ध्रुवा' नामक यज्ञपात्र आत्मा (मध्याङ्ग) की प्रतिकृति कैसे है। इस जिज्ञासा का समाधान करती हुई आगे जाकर श्रुति कहती है कि)—यह प्रत्यक्ष है कि (तथा), आत्मा (मध्याङ्गरूप धड़) से ही ये (हस्त, पाद, मस्तकादि) सब अङ्ग (शरीरावयव) उत्पन्न होते हैं (निकलते हैं, रसप्राप्ति द्वारा पुष्ट होते रहते हैं)—इस (वैधयज्ञ में आज्यपरिपूर्ण ध्रुवापात्र आत्मस्थानीय है, एवं आत्मा से ही अङ्गरूप हस्त–पादादि इतर सम्पूर्ण अङ्ग उत्पन्न होते हैं, रसभक्षण करते हैं,) अतएव (यहां भी जुहू, उपभृत् आदि के द्वारा ध्रुवा से ही घृत ले ले कर) ध्रुवा से ही सम्पूर्ण साङ्गोपाङ्ग वैधयज्ञ उत्पन्न होता है (यज्ञ की हविःकर्तव्यता पूरी की जाती है। अतः यज्ञस्वरूपसाधकभूत ध्रुवा को इस यज्ञपुरुष का अवश्य ही आत्मा माना जासकता है, यही तात्पर्य है) ॥२॥

(पुरुष के शरीर में 'हस्त–पाद–आत्मा' ये तीन स्थूल विभाग उपलब्ध होते हैं। शिरोभाग से आरम्भ कर मूत्रसन्धि पर्य्यन्त प्रदेश आत्मा (धड़) माना जायगा, दक्षिणहस्त, दक्षिण पाद का एक स्वतन्त्र विभाग, एवं वामहस्त, वामपाद का एक स्वतन्त्र विभाग माना जायगा। इस प्रकार पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर को आत्मा (धड़), दक्षिणहस्त (तदुपलक्षित दक्षिणपाद), वामहस्त (तदुपलक्षित वामपाद), इस क्रम से तीन भागों में विभक्त किया जायगा। त्रिविभागात्मक [illegible] शरीर में (शरीर के सम्पूर्ण अवयवों में) अशरपारीण संचार करने वाला चैतन्यप्राण एक चौथा [illegible]म तत्त्व माना जायगा, जिसकी सत्ता से जड़–भूत क्रियाशील बनते हुए जीव[illegible]न से युक्त रहते हैं। पुरुषसंस्था की इन चार अवान्तर संस्थाओं में से आत्मा [illegible] दक्षिणहस्त (पाद) वामहस्त (पाद), इन तीन भौतिक अवयवों की [illegible] तो क्रमशः ध्रुवा, जुहू, उपभृत्, इन तीन यज्ञपात्रों के द्वारा सिद्ध करदी गई। अब शेष चौथा चैतन्यप्राण रह जाता है। उसकी प्रतिरूपता बतलाती हुई श्रुति कहती है)—

(इस वैध यज्ञ में उपयुक्त होने वाला) 'स्रुव' नामक यज्ञपात्र प्राण ही है। स्रुवपात्र प्राण-स्थानीय क्यों माना गया ? प्रश्न का समाधान करती हुई श्रुति कहती है)—

(हम देखते हैं कि, पुरुषशरीर में केश-लोम, एवं नखाग्र भागों को छोड़ कर) यह चैतन्य प्राण (वैश्वानराग्निप्राण) शरीर के सम्पूर्ण अङ्गों (को लक्ष्य बनाकर) में विचरता रहता है। (हम देखते हैं कि, इस यज्ञसंस्था में 'स्रुव' नामक यज्ञपात्र, जुहू-उपभृत्-ध्रुवा आदि इतर सभी स्रुक्-पात्रों के साथ सम्बन्ध रखता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि, आत्मा-दक्षिण-वामहस्त-पादस्थानीय ध्रुवा-जुहू-उपभृत् आदि स्रुचों में सञ्चरण करने वाला स्रुव अवश्य ही प्राण स्थानीय है) इसीलिए (प्राणस्थानीय होने से ही) तो यह स्रुव-पात्र सब स्रुचों (को लक्ष्य बनाकर सब) में विचरता है ॥१॥

(यह वैधयज्ञ पुरुष की प्रतिकृति किस आधार पर माना गया ? इस प्रश्न का समाधान श्रुति ने पुरुषात्मक आध्यात्मिकयज्ञ द्वारा किया। पुरुषयज्ञ (आध्यात्मिकयज्ञ) का जैसा स्वरूप है, इस में जैसा अवयवसंस्थान है, पुरुषकर्तृक, आधिभौतिक, स्वर्गादि-अभीष्टफलसाधक इस वैधयज्ञ का स्वरूप, तथा संस्थान भी वैसा ही है। अत 'समतुलनन्याय' से वैधयज्ञ को 'पुरुष' कहना न्यायसङ्गत बन जाता है। अब इस सम्बन्ध में दो प्रासङ्गिक प्रश्न और उपस्थित होते हैं। पहिला प्रश्न यह है कि जिस पुरुष के आकार के आधार पर वैधयज्ञ का तथाभूत वितान किया जाता है, उस पुरुष (आध्यात्मिकयज्ञ) का स्वरूप ही एवंविध (यज्ञात्मक) कैसे और क्यों बना ? जिस आधिदैविक जगत् (प्रकृति) से पुरुष यज्ञ (आध्यात्मिकयज्ञ) उत्पन्न हुआ है उसे लोक-वेद में 'यज्ञ' शब्द से व्यवहृत किया गया है। उसे (आधिदैविकजगत् को) यज्ञ किस आधार पर कहा गया ? क्या वहां भी जुहू, उपभृत आदि यज्ञस्वरूपसाधक परिग्रह विद्यमान हैं ? यही इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न है। इन प्रश्नों के समाधान में श्रुति का उत्तर केवल

यह बतलाना है कि, आधिभौतिकयज्ञ (मनुष्यकृतवैधयज्ञ) की प्रतिष्ठा आध्यात्मिक-यज्ञ (पुरुषाकारात्मकयज्ञ) है, एवं इस आध्यात्मिक यज्ञ की प्रतिष्ठा द्यावापृथिव्यात्मक, सम्वत्सरलक्षण, आधिदैविकयज्ञ है। मनुष्यकृत-यज्ञ का स्वरूप एवंविध क्यों? इस प्रश्न की उपनिषत् (उपपत्ति-मौलिकरहस्य) आध्यात्मिकयज्ञ है। आध्यात्मिकयज्ञ (पुरुष) का एवंविध स्वरूप क्यों? इस प्रश्न की उपनिषत् आधिदैविक, प्राकृतिक, नित्ययज्ञ है, जिस का कि—"यद्दै देवा अकुर्वंस्तत् करवाणि"—"देवानुविधा वै मनुष्याः"—"सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः"—"यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः" इत्यादि श्रौत-स्मार्त प्रमाणों से समर्थन हुआ है।

जब श्रुति ने आधिभौतिक, आध्यात्मिक यज्ञों का स्वरूप बतला दिया, तो प्रकरणवश श्रुति के लिए यह भी आवश्यक होगया कि, वह प्रसङ्गोपात्त तीसरे आधिदैविकयज्ञ का स्वरूप भी बतलावे, साथ साथ उसकी भी इनके साथ प्रतिरूपता सिद्ध करे। इसी उद्देश की पूर्ति के लिए ४–५ कण्डिका पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रही हैं)—

उस (आधिदैविकयज्ञ) की यह (बड़ी दूर दिखलाई देने वाली सौरमण्डलोपलक्षित) द्यौ ही जुहू (दक्षिणहस्तपाद का प्रतिरूप) है। एवं यह अन्तरिक्ष (द्यावा-
...थिवी के मध्य का प्रदेश) उपभृत् (वामहस्तपाद का प्रतिरूप) है। यह पृथिवी
...त्मा (आत्मा का प्रतिरूप) है। (पुरुषयज्ञ की प्रतिरूपता सिद्ध करते हुए
...ी आत्मप्रतिरूपता का समर्थन किया गया था। अतः यहां भी उसकी पुष्टि
...हए। आत्मा वही माना जायगा, जिस से हस्त पादादि सब अङ्ग उत्पन्न
...न होगे। पृथिवी को ध्रुवालक्षण आत्मा तभी कहा जा सकेगा, जब कि यह
भी अन्तरिक्ष द्युलोकरूप उपभृत्, तथा जुहू, इन दो अङ्गों की उत्पत्ति का
कारण बन सकेगी। इसी प्रतिरूपता का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है)—

यह यथार्थ है (तद्वा) कि, इसी *पृथिवी से ये सब लोक (पृथिवी, अन्तरिक्ष द्यौः, आप , आदि लोक) उत्पन्न हुए हैं । (क्योंकि पृथिवी से सब लोक उत्पन्न होते हैं, अतएव पृथिवी अवश्यही आत्मरूप ध्रुवा है । क्योंकि ध्रुवा से ही यज्ञस्वरूप निष्पत्ति होती है) अतएव (आधिदैविक मण्डल में) पृथिवीरूप ध्रुवा से ही सम्पूर्णयज्ञ (आधिदैविक सम्वत्सरयज्ञ) उत्पन्न हुआ है ॥२१॥

(स्पृगाग्रभूत जुहू, उपभृत्, तथा ध्रुवा की प्रतिरूपता के सम्बन्ध में क्रमशः द्यौ, अन्तरिक्ष, पृथिवी (भूपिण्ड), इन तीन लोकों के द्वारा आधिदैविक यज्ञ की प्रतिरूपता सिद्ध की गई । अब वह सर्वसञ्चारी चैतन्य-प्राण शेष रहा, जो कि आधिभौतिक यज्ञ में 'स्रुवपात्र' रूप से, एवं आध्यात्मिकयज्ञ में आत्मोमय, आत्मसामेय व्याप्त वैश्वानराग्निप्राण रूप से प्रतिष्ठित है । इसी चैतन्य-प्राण की आधिदैविकयज्ञ में प्रतिरूपता बतलाती हुई, श्रुति कहती है)—

(इस आधिदैविकयज्ञ का) यही स्रुव (चैतन्यप्राण) है, जोकि यह (त्रैलोक्य में) बह रहा है । (पुरुषयज्ञ की प्रतिरूपता में प्राण, और स्रुव की प्रतिरूपता बतलाई गई थी । अत यहां भी उस प्रतिरूपता का स्पष्टीकरण होना चाहिए । आधिदैविकयज्ञ-संस्था में प्राण वही माना जायगा, जो कि जुहू उपभृत् ध्रुवोपलक्षित पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोकों को लक्ष्य बनाकर जिन में-सञ्चरण करता होगा । इसी प्रतिरूपता का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है)—

यह वायु (जैसे सोमस्थानीय-वनस्पति-औषधि-धातुवर्ग, आदि पिण्डों के आभ्यन्तर भाग को छोड़कर, एवं मध्यमस्थानीय भूपिण्ड के आभ्यन्तर प्रवेश करे

---

* पाठक सन्देह करेंगे कि प्रथम तो पृथिवी से अन्तरिक्षादि लोकों की उत्पत्ति मानना ही असङ्गत है । यदि अभ्युपगमवाद से थोड़ी देर के लिए ऐसा मान भी लिया जाय तबभी पृथिवी से पृथिवी की उत्पत्ति मानना तो-कथमपि सुसङ्गत प्रतीत नहीं होता ? । इस जिज्ञासा का सोपपत्तिक समाधान आगे आने वाले उपपत्ति प्रकरण में किया जायगा ।

छोड़कर, बाकी बचे हुए) इन सब लोकों में (त्रिवृत्स्थानीय पृथिवीलोक, पञ्चदशस्थानीय अन्तरिक्षलोक, एवं एकविंशस्थानीय द्युलोक में, जो कि तीनों लोक आधिदैविकयज्ञसंस्था के अङ्गस्थानीय हैं, इन्हें लक्ष्य बना कर इन सब में) यह (वायु) बह रहा है (सञ्चरण कर रहा है)। (क्योंकि वायु सब लोकों में सञ्चरण कर रहा है, उधर यज्ञप्रक्रिया में स्रुचों में सञ्चार करने वाला ही स्रुव माना गया है, इसी अभिप्राय को व्यक्त करती हुई श्रुति कहती है)—अतएव निश्चयरूप से यह स्रुव (त्रैलोक्यसञ्चारी वायव्यप्राण) इतर स्रुचों को (जुहू—उपभृत्—ध्रुवा—स्थानीय द्यु—अन्तरिक्ष—पृथिवी को लक्ष्य बना कर) इन में सञ्चरण कर रहा है ॥ ५ ॥

A (१)—इति यज्ञप्रतिरूपरहस्यप्रकरणम्

A प्रकृत ब्राह्मण में प्रधानरूप से आज्यग्रहण की इतिकर्त्तव्यता (पद्धति) का निरूपण हुआ है। यज्ञमण्डल में एक नियत स्थान पर आज्य परिपूर्ण एक नियत पात्र रक्खा रहता है। एक ही स्थान पर सदा स्थिररूप से प्रतिष्ठित रहने वाला वही आज्यपात्र 'ध्रुवा' कहलाता है। ध्रुवापात्र एक ही स्थान पर स्थिर क्यों रहता है? इस प्रासङ्गिक प्रश्न समाधि के लिए श्रुति को पद्धति-प्रदर्शन से पहिले यज्ञ का मौलिकस्वरूप बतलाना आवश्यक प्रतीत हुआ॥ आरम्भ की २ कण्डिकाओं में श्रुति ने प्रतिरूप विधि से अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैवत, इन तीन यज्ञ-संस्थाओं का स्वरूप बतलाया। इसी आधार पर यज्ञकर्मविज्ञानात्मक प्रकरण को एक स्वतन्त्र प्रकरण मानते हुए हमने इसे 'यज्ञप्रतिरूपरहस्यप्रकरण' नाम से व्यवहृत उचित मान लिया है।

आधिभौतिक वैधयज्ञ को माध्यम बनाकर यज्ञकर्त्ता यजमान अपने आध्यात्मिक यज्ञ का आधिदैविक यज्ञ के साथ सम्बन्ध करता है, एवं यही यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की सफलता के लिए छन्द तथा ऋतुओं से वेष्टित सम्वत्सरमण्डलस्थ प्राणदेवताओं का ही यजन होता है, जैसा कि पाठक उपपत्ति—प्रकरण में विस्तार से देखेंगे। यज्ञ के उद्देश्य प्राणदेवता हैं, एवं इनका आधिदैविक यज्ञ से तुलना करते न आधिदैविक यज्ञ की प्रतिरूपता का परिज्ञान आवश्यकरूप से अपेक्षित था। अतएव पद्धति से पहिले प्रतिरूपरहस्य का दिग्दर्शन कराना पड़ा, और इस दिग्दर्शन प्रसङ्गरूप बना 'ध्रुवापात्र'। ब्राह्मण ने ध्रुवा में आज्यग्रहण का विधान किया है। में ही आज्य ग्रहण क्यों किया जाय? इस स्वाभाविक, तथा प्रासङ्गिक प्रश्न के धान के लिए ही प्रथम यज्ञप्रतिरूप-रहस्य बतलाना आवश्यक समझा गया है। क्या कि आधिभौतिक यज्ञ का आध्यात्मिकयज्ञ के साथ जैसे अविच्छिन्न सम्बन्ध है, एवमेव आध्यात्मिकयज्ञ का आधिदैविक यज्ञ के साथ भी अविच्छिन्न सम्बन्ध है। इस समान—सम्बन्धदृष्टि से भी प्रसङ्गवश श्रुति को अधिभूत, अध्यात्म की अविच्छिन्नता के साथ साथ अध्यात्म एवं अधिदैवत की प्रतिरूपता भी बतलानी पड़ी।

१–आज्यग्रहणसंख्याप्रकरणम्

(जैसाकि टिप्पणी में स्पष्ट कर दिया गया है, आरम्भ की ५ कण्डिकाओं में निरूपणीया पद्धति का प्रथम कोई निरूपण न होकर ब्राह्मणग्रन्थों की स्वाभाविक-शैली से सम्बन्ध रखने वाला "यज्ञप्रतिकृतिरहस्य" ही प्रतिपादित हुआ है । अब छठी कण्डिका से ही पद्धति प्रदर्शन का उपक्रम किया जाता है)—

(यज्ञरहस्यवेत्ता अध्वर्यु, होता, उद्गाता, ब्रह्मा आदि विद्वान् ऋत्विजों के द्वारा प्रकृत्यनुसार) वितायमान यह यज्ञ (आधिभौतिकयज्ञ) देवताओं, ऋतुओं, तथा छन्दों के लिए ही वितत किया जाता है। (आहुति द्रव्यों में से) जो हविर्द्रव्य है वह (प्रधान) देवताओं के लिए (नियत) है, क्योंकि आहुतिद्रव्य सोम राजा, एवं पुरोडाश है। (तात्पर्य यही है कि सोमलता का रस, तथा पुरोडाशलक्षण आहुतिद्रव्य, ये दोनों हविर्द्रव्य प्रधान (आवाप) देवताओं के लिए नियत हैं। इन्हें नाम ग्रहण पूर्वक आहुति दी जाती है, इसी अभिप्राय से आगे जाकर श्रुति कहती है)—

क्यों कि × 'पशुपुरोडाश' पशुपुरोडाशोपलक्षित 'वपापुरोडाश,' एवं सोम रस, ये तीन आहुति–द्रव्य देवताओं के लिए नियत हैं एवं देवता (प्राणदेवता

● यज्ञ में जिन देवताओं को आहुति दी जाती है, वे देवता 'आवाप प्रयाज, अनुयाज' भेद से तीन श्रेणियों में विभक्त हैं। प्रधान प्राणदेवता 'आवाप देवता' कहलाते हैं प्राणात्मिका मुख्य देवताओं की प्रतिष्ठारूप वसन्तादि ऋतुएं 'प्रयाज देवता' कहलाती हैं। एवं देवताओं गायत्र्यादि छन्द 'अनुयाजदेवता' कहलाते हैं। सोमरस पुरोडाशलक्षण हविर्द्रव्य आदि ये तीन आहुति द्रव्य हैं। तीनों में सोमरस तथा पुरोडाश का ग्रहण आवापदेवताओं के लिए नियत है एवं ऋतु स्थानीय प्रयाज अनुयाज देवताओं को आज्याहुति दी जाती है।

× इष्टि पशु सोम भेद से यज्ञसंस्था तीन भागों में विभक्त मानी गई है। इन तीनों में से इष्टि में पशुपुरोडाश की आहुति होती है, पशुबन्ध में प्रधानरूप से पशुवपा की आहुति होती है एवं ज्योतिष्टोमपर्य्यायिक सोमयाग में प्रधानरूप से सदःप्रतिष्ठित सोमरस की आहुति होती है।

मूलरूप से ११, ३, १, होते हुए भी अपने महिमा रूप से) संख्या में भी अनन्त हैं, साथ ही ये तत्तद्यज्ञविशेषों में तत्तद् विशेष देवता ही प्रधान रहते हैं, इस लिए भी) यह (हविर्द्रव्य) उन उन देवताओं का ('अग्नये त्वा जुष्टं गृह्णामि'—'अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं गृह्णामि'—'उपयामगृहीतोऽसि वायव, इन्द्रवायुभ्यां त्वा जुष्टं गृह्णामि' इत्यादि रूप से नाम निर्देशपूर्वक ही) 'अमुष्मै त्वा जुष्टं गृह्णामि' (अमुक देवता के लिए रुचिपूर्वक सेवन योग्य तुम्हारा—हविर्द्रव्य का ग्रहण करता हूं) इत्यादिरूप से नामनिर्देश करके ही (आहुति द्रव्य का) ग्रहण करते हैं। (इस नामनिर्देशपूर्वक हविर्ग्रहण का कारण यही है कि) इन देवताओं के सम्बन्ध में (परम्परागत यज्ञपद्धति ग्रन्थों में) यही प्रकार (हविर्ग्रहणसाधक मन्त्र पृथक् पृथक् नाम निर्देशपूर्वक ही पढे हुए हैं, यही शास्त्र—सम्मत प्रकार) है ॥९॥

(प्रत्येक यज्ञ में 'अन्न—पशुवपा—सोमरस' तीनों में से किसी एक तो हविर्द्रव्य की प्रधानता रहती है, दूसरा आहुतिद्रव्य आज्य रहता है। इस प्रकार हवि, एवं आज्य भेद से प्रत्येक यज्ञ में दो आहुतिद्रव्य रहते हैं। इन में से हविर्द्रव्य का सम्बन्ध तो प्रधान देवता के साथ बतला दिया गया। अब 'आज्य' नामक आहुतिद्रव्य की व्यवस्था करते हैं)—

(हविर्द्रव्य के अतिरिक्त) जो (दूसरे) आज्यों का ग्रहण किया जाता है, उन आज्यों का ग्रहण (प्रयाजदेवतारूप) ऋतुओं के लिए, तथा (अनुयाज देवतारूप) छन्दों के लिए, 'च' कारात् 'स्विष्टकृत्—याग' के लिए) किया जाता है। (क्योंकि ऋतु, छन्द, स्विष्टकृत्—देवता प्रधान—देवताओं की अपेक्षा गौण हैं साथ ही ये संख्या में भी परिमित हैं, इन्हीं सब कारणों से अध्वर्यु यह (आज्य) प्रयाजानुयाजादि गौण देवताओं का)—नाम न लेकर आज्यरूप से ही (समष्टि से ही) ग्रहण करता है। (तात्पर्य यही हुआ कि, प्रधान देवता के लिए जहां हविर्ग्रहण नामनिर्देशपूर्वक होता है, वहां प्रयाजानुयाजादि सम्बन्धी आज्य का ग्रहण बिना नामनिर्देश के करना चाहिए। ग्रहणसम्बन्ध में व्यतिक्रम बतला कर अब इस सम्बन्ध में विशेषता बतलाते हैं)—

वह (अध्वर्यु नियत स्थान पर स्थित आज्यपर्यन्तपूर्ण ध्रुवा में स्रुव के द्वारा घृत ले ले कर) चार बार तो जुहू में घृत-ग्रहण करता है, पर (उसी स्रुव से) आठ बार करके उपभृत में घृत ग्रहण करता है ॥७॥

सो जो कि अध्वर्यु चार बार करके (स्रुव से) जुहू में (बिना नाम निर्देश के) आज्य ग्रहण करता है (उसका कारण बतलाते हैं)। ऋतुओं के लिए (चतुर्वार) आज्यग्रहण करता है। (ऋतुरूप प्रयाजदेवताओं के उद्देश्य से चतुर्गृहीत यह) आज्य प्रयाजदेवताओं के लिए ही ग्रहण करता है। (क्योंकि) ऋतुएं ही प्रयाज (देवता) हैं। उस आज्य का (ऋतुरूप प्रयाज देवताओं के नाम निर्देश के बिना ही) *अजामिता के लिए आज्यरूप से ही ग्रहण करता है। (वह अध्वर्यु) + जामि करेगा, जोकि यदि 'वसन्ताय, ग्रीष्माय त्वा' इत्यादि रूप से (नामनिर्देश पूर्वक) आज्य ग्रहण करेगा। इस लिए (जामि दोष न हो, इस लिए) प्रयाज देवताओं का नामनिर्देश न कर आज्य के ही रूप से (प्रयाजदेवताओं के लिए चतुर्वार जुहू में आज्य) ग्रहण करता है ॥८॥

सो जो कि अध्वर्यु आठ बार कर के (स्रुव से) उपभृत् में (बिना नाम निर्देश के) आज्य ग्रहण करता है, (इस का कारण बतलाते हैं)। छन्दों के लिए (आठ बार कर के) आज्य ग्रहण करता है। (छन्दोरूप अनुयाज देवताओं के उद्देश्य से आठों बार गृहीत यह) आज्य अनुयाज देवताओं के लिए ही ग्रहण करता है। (क्यों कि) छन्द ही अनुयाज हैं। उस आज्य का (उन छन्दोरूप अनुयाज देवताओं के नाम निर्देश के बिना ही) अजामिता के लिए आज्यरूप से ही ग्रहण करता है।

(वह अध्वर्यु) जामि दोष का प्रवर्तक बनेगा, जो कि यदि 'गायत्र्यै त्वा, त्रिष्टुभे त्वा' इत्यादि रूप से (नामनिर्देशपूर्वक) आज्यग्रहण करेगा। इस लिए

---

* सदृशता की रक्षा के लिए।

+ जामि-असभ्यता

(नामिदोष न हो इस लिए) अनुयाजदेवताओं का नाम निर्देश न कर आज्य के ही रूप से (अनुयाज देवताओं के लिए आठबार कर के उपभृत् में आज्य) ग्रहण करता है ॥२॥

(आज्यग्रहण के सम्बन्ध में अभी एक बात बाकी रह गई । जुहू उपभृत्, ध्रुवा, तीनों को 'स्रुक्' कहा जाता है । इन में जुहू तथा उपभृत् नाम की स्रुचों के सम्बन्ध में तो आज्यग्रहण की व्यवस्था बतला दी गई । परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण न हुआ कि तीसरी ध्रुवा नाम की स्रुक् में कहां से लेकर तो आज्य भरा जाता है, कितनी बार करके भरा जाता है, एवं नामनिर्देश पूर्वक भरा जाता है, अथवा जुहू-उपभृत्, इन अन्य स्रुचों की तरह बिना नाम निर्देश के आज्य ग्रहण होता है ? । क्योंकि ध्रुवा भी स्रुक् है, अत इधर दोनों स्रुचों के आज्यग्रहण की व्यवस्था के साथ समान प्रकरण के कारण ध्रुवा नाम की स्रुक् से सम्बन्ध रखने वाली आज्यग्रहण-व्यवस्था का भी स्पष्टीकरण होना चाहिए । इसके अतिरिक्त ध्रुवा के सम्बन्ध में एक सन्देह और उपस्थित होता है । पूर्व प्रतिपादित 'यज्ञमतिरूपरहस्य' के अनुसार ध्रुवा आत्मस्थानीय बनता हुआ सम्पूर्ण यज्ञ की प्रतिष्ठा है । इस सर्वयज्ञसम्पन्नता की दृष्टि से ध्रुवापात्र केवल जुहू-उपभृत् में क्रमशः चतुर्वार-अष्टवार गृहीत आज्य से सम्बन्ध रखने वाले प्रयाज-अनुयाज नामक गौण देवताओं की ही प्रतिष्ठा नहीं है, अपितु यज्ञिय अन्य आवाप देवताओं की भी प्रतिष्ठा है । उधर पूर्व में यह व्यवस्था हुई है कि, प्रधान देवता के लिए तो नामनिर्देश पूर्वक हविग्रहण करना चाहिए, एवं प्रयाजानुयाज देवताओं के लिए बिना नाम निर्देश के आज्यग्रहण करना चाहिए । इधर ध्रुवापात्र गौण तथा प्रधान सब देवताओं की प्रतिष्ठा है । ऐसी दशा में यदि बिना नामनिर्देश के ध्रुवा डाला जायगा, तो प्रधान देवता का सम्बन्ध न होगा, और यदि नाम पूर्वक घृत डाला जायगा, तो गौणदेवता का सम्बन्ध न होगा । अपेक्षित है दोनों का सम्बन्ध, क्यों कि दोनों के समन्वय से ही यज्ञस्वरूप निष्पन्न होता है,

एवं ध्रुवा सम्पूर्णयज्ञ की प्रतिष्ठा है। फलतः ध्रुवा-सम्बन्धी आज्यग्रहण के सम्बन्ध में उक्त सन्देह एक जटिल समस्या बन जाता है। इन्हीं सब विप्रतिपत्तियों का निराकरण करने के लिए ध्रुवा-सम्बन्धी आज्यग्रहण की व्यवस्था बतलाई जाती है)—

(आरम्भ से यज्ञ समाप्तिपर्य्यन्त यज्ञिय कर्म में जितना आज्य अपेक्षित रहता है, अपेक्षित नियत मात्रा से अन्य सामग्री-सम्भार के साथ साथ आज्य का भी एकबार ही संग्रह कर लिया जाता है। यज्ञकर्मोपयोगी इस आज्य को पहिले से ही नियत किसी यज्ञिय पात्र में नियत स्थान पर कोशरूप से सुरक्षित रख दिया जाता है, वह पात्र 'आज्यस्थाली' नाम से प्रसिद्ध है। आहुति के लिए ध्रुवा में भरे हुए आज्य का (स्रुव से) उपयोग होता है। जब जब ध्रुवा में आज्य अपेक्षित होता है, तब तब कोशस्थानीय उस आज्यस्थाली से इस ध्रुवापात्र में घृत ले लिया जाता है। जिस प्रकार स्रुव-द्वारा ध्रुवा में से जुहू, और उपभृत् में बिना नामनिर्देश के क्रमशः चतुर्वार-अष्टवार आज्यग्रहण होता है, वैसे आज्यस्थाली में से ध्रुवा में जितनी बार में करके आज्य भरा जाता है ?, एवं प्रधान देवतावत् नामनिर्देश पूर्वक भरा जाता है ?, अथवा गौणदेवतावत् बिना नाम निर्देश के ? ये दो प्रश्न हमारे सामने आते हैं। इन्हीं का क्रमशः समाधान करती हुई श्रुति कहती है)—

जो कि (अध्वर्यु जुहू-उपभृत में आज्यस्थाली में से) बार बार करके ध्रुवा में आज्यग्रहण करता है-(उस का कारण बतलाते हैं)। उस (आज्य) को सम्पूर्ण यज्ञ के लिए (बार बार करके आज्यस्थाली में से ध्रुवा में) ग्रहण करता है। (तात्पर्य यह हुआ कि, ध्रुवा में आज्यस्थाली से बार बार करके जो आज्यग्रहण किया जाता है इस आज्यग्रहण का सम्बन्ध न तो प्रधानदेवता के साथ ही है, न केवल गौणदेवता के साथ ही। अपितु गौण, प्रधान, स्विष्टकृत्, आदि सम्पूर्ण देवताओं से युक्त सम्पूर्णयज्ञ की सिद्धि ही इस आज्यग्रहण का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि सम्पूर्णयज्ञ इस ग्रहण का उद्देश्य है एवं 'यद्गृह्णा वा इदं सर्वम्' इस

निगम के अनुसार सर्वत्व पार पर्वों पर निभर है, अत बिना नाम निर्देश के केवल चार बार करके ही आज्यस्थाली से ध्रुवा में आज्यग्रहण करना न्यायसङ्गत बनता है। यही स्पष्ट करते हुए आगे आकर श्रुति कहती है)—

उस (आज्य का देवतादि के नाम निर्देश के बिना, आज्य के ही रूप से ग्रहण करता है। किस देवता के लिए नाम निर्देश करे जब कि (इस ध्रुवा में) सभी (गौण, मुख्य, स्विष्टकृ आदि) देवताओं के लिए * अवदान (अंश विभाग) करता है। (अर्थात् जब ध्रुवा सब की प्रतिष्ठा है, तो मानना पड़ेगा कि, ध्रुवा-स्थित आज्य भी सब की प्रतिष्ठा है। इस में नाम वाले, बिना नाम वाले, गौण-मुख्य सभी देवता संयुक्त हैं। ऐसी दशा में नाम—आमन्त्र के सम्बन्ध में अधिक से अधिक 'सर्वाभ्य—सर्वस्मै' कहना पर्याप्त है। जब 'सर्वस्मै—सर्वाभ्य' स्वत सिद्ध है, तो ग्रहण काल में इन प्रयोगों की भी कोई, आवश्यकता नहीं रह जाती। अतएव (सर्वप्रतिष्ठारूप होने से ही) किसी का नाम निर्देश किए बिना (आज्य-स्थाली में से ध्रुवा में) आज्य के रूप से ही (चार बार करके आज्य) ग्रहण करता है ॥१०॥

❀ ९–इति–आज्यग्रहणसंख्याप्रकरणम्

---

*—आज्यस्थाली में से उपयोगानुसार ध्रुवा में चार बार कर के आज्य ग्रहण करना ही 'अवदान' है।

* १ ठी कण्डिका से आरम्भ कर १० वीं कण्डिका तक १० कण्डिकाओं का एक स्वतन्त्र प्रकरण मानना चाहिए। इस प्रकरण में प्रधानरूप से आज्यग्रहण की संख्याओं का ही विचार हुआ है। इस से आगे उपपत्ति प्रकरण चलेगा, एवं सर्वान्त में पद्धति प्रकरण आएगा। पञ्चकण्डिकात्मक प्रस्तुत प्रकरण में केवल संख्याओं का विचार हुआ है अत इसे 'आज्यग्रहण संख्याप्रकरण' नाम से व्यवहृत करना उचित मान लिया गया है।

३—आज्यग्रहणोपपत्तिप्रकरणम्

(पूर्व प्रकरण में यह स्पष्ट किया जाचुका है कि, जुहू में स्रुव के द्वारा ध्रुवा में से चार बार एवं उपभृत् में आठ बार आज्यग्रहण किया जाता है। 'चतुर्जुह्वां गृह्णाति अष्टौ कृत्व उपभृति' इस चार-आठ संख्या की क्या उपपत्ति है? यह-(६)-कण्डिकात्मक प्रकृत प्रकरण इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है)—

(यज्ञकर्म में दीक्षित, यज्ञफलभोक्ता) यजमान ही जुहू को स्वरूप बनाता है, एवं जो (यजमान का शत्रु) इस यजमान के प्रति (सम्पत्ति आगमन का द्वार बन्द करता हुआ इसके साथ) शत्रुता करता है, वह (शत्रु) उपभृत् को स्वरूप बनाता है। (अर्थात् जुहू में प्रतिष्ठित आज्य यजमान का प्रतिरूप है, एवं उपभृत् में प्रतिष्ठित आज्य यजमान के शत्रु का प्रतिरूप है)। अत्ता (भोक्ता) ही जुहू को स्वरूप बनाता है, एवं आद्य (भोग्य) उपभृत् को स्वरूप बनाता है। (अर्थात् जुहू स्थित आज्य भोक्ता का प्रतिरूप है, एवं उपभृत् स्थित आज्य भोग्य का प्रतिरूप है)। (दक्षिण बाहु की प्रतिरूप) जुहू अत्ता है, (वामबाहु का प्रतिरूप) उपभृत् आद्य है।

(उक्त यजमान-यजमानशत्रु, अत्ता-आद्य, इन दो द्वन्द्वों से श्रुति का अभिप्राय यही है कि, जुहू को यजमान तथा भोक्ता समझ कर, उपभृत् को यजमानशत्रु, तथा भोग्य समझ कर ही आज्यग्रहण-सम्बन्धिनी संख्याओं के नियतभाव की उपपत्ति पर दृष्टि डालनी चाहिए। क्योंकि यह द्वन्द्व-भाव ही संख्योपपत्ति की मूल प्रतिष्ठा है। यह है-मौलिक परिस्थिति। इसे अपने लक्ष्य में रखता हुआ) वह (अध्वर्यु) नियमितरूप से (वै) चार बार जुहू में आज्यग्रहण करता है, एवं आठ बार में करके उपभृत् में (आज्यग्रहण करता है)॥१॥

* सो जो कि (अध्वर्यु) जुहू में चार बार ग्रहण करता है (इस की उपपत्ति बतलाते हैं)। (जुहू में चार बार करके आज्य ग्रहण करता हुआ अध्वर्यु इस ग्रहण कर्म से) प्रजा (यजमान) को ही अतिशय सीमित, और संख्या में अल्प (छोटा) करता है। (जुहू में आज्यग्रहण करने के अनन्तर जो कि अध्वर्यु उपभृत् में आठ बार करके (आज्य) ग्रहण करता है (उसका कारण बतलाते हैं)। (उपभृत् में आठ बार करके आज्य ग्रहण करता हुआ अध्वर्यु इस ग्रहण

---

* ब्राह्मणग्रन्थों की यह एक नियत शैली है कि, जब वे कर्मों का आशय (विज्ञान, मौलिकरहस्य, उपपत्ति) बतलाने का उपक्रम करते हैं, तो आरम्भ में समाधानोपक्रमगर्भित प्रश्नार्थक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि—"उपस्पृश उपस्पृशति" (श० १।१।१)—"अथातोऽशनानशनस्यैव" (श० १।१।७)—"अथ यद् हन्ति" (श० १।१।२२) इत्यादि प्रश्नार्थक वाक्यों से स्पष्ट है। इन वाक्यों की सङ्गति—"सो जो कि पानी का उपस्पर्श करते हैं—(उस की उपपत्ति बतलाते हैं)।"—"अब यहां से अशन-अनशन की ही—(मीमांसा की जाती है)—अब जिस लिए कि हनन भाव है (वह कारण बतलाते हैं)" इस रूप से की जायगी। प्रकृत में भी इस स्वाभाविक शैली के अनुसार ही—"स यत् चतुर्जुह्वां गृह्णाति" समाधानोपक्रमगर्भित (उपपत्ति जिज्ञासारूप) यह प्रश्नार्थक वाक्य प्रयुक्त हुआ है। अतः इस का अर्थ—"सो जिस लिए कि जुहू में चार बार ग्रहण करते हैं (उसे का कारण बतलाते हैं)" यह करना पड़ेगा। अनन्तर अनुवाद-सङ्गति के लिए एक वाक्यार्थ के आगे 'जुहू में चार बार ग्रहण करता हुआ अध्वर्यु' इस वाक्य का सम्बन्ध ऊपर से और लगाना पड़ेगा। प्रकृत में इस शैली से यही बतलाना यह है कि कहीं कहीं व्याख्याताओं ने—'सो जो कि जुहू में चार बार आज्य ग्रहण करता है, प्रजा को ही इस ग्रहण से परिमिततर करता है' यह अर्थ किया है। न ऐसा अर्थ ब्राह्मण शैली से सर्वथा-विरुद्ध, अतएव उपेक्षणीय ही माना गया। प्रत्येक दशा में उपक्रम-वाक्य स्वतन्त्र माना जायगा, एवं आगे के सब प्रकरणों की सङ्गति के लिये पूर्ववाक्यार्थ से आगे 'तदुच्यते एतत्कारणम् मीमांसा क्रियते' इत्यादि नवीन वाक्यों का समावेश करना पड़ेगा।

कर्म्म से) भाग (यजमानशत्रु) को ही अतिशय विरल, और संख्या में बढ़ा करता है। जहां भोक्ता कम होंगे, एवं भोग्यसामग्री प्रचुरमात्रा में होगी, अवश्य ही वह (गृहस्थपरिवार, यज्ञकर्म्म, आदि) समृद्ध हैं (समृद्ध माने जायेंगे)। (तात्पर्य यही हुआ कि, पूर्वकथनानुसार जुहू का आज्य भोक्ता है एवं उपभृत् का आज्य भोग्य है। जहां, जिस संख्या में भोक्ता की अपेक्षा भोग्यसामग्री अधिक होती है, वहां समृद्धि मानी जाती है। इसी समृद्धि का यज्ञकर्म्म में समावेश करने के लिए भोक्तास्थानीय जुहू का आज्यभाग संख्या में कनीयान् किया जाता है, एवं भोग्य स्थानीय उपभृत् का आज्यभाग भूयान् बनाया जाता है) ॥ १२ ॥

वह (अध्वर्यु) जुहू में चार बार (आज्य) ग्रहण करता हुआ (आठबार वाले उपभृत् की अपेक्षा) मात्रा में अधिक आज्य ग्रहण करता है (एवं) उपभृत में आठबार करके (आज्य) ग्रहण करता हुआ (चार बार वाले जुहू की अपेक्षा) थोड़ा आज्य ग्रहण करता है। (तात्पर्य यह हुआ कि, यद्यपि जुहू में स्रुवा से आज्य लिया जाता है, चार ही बार, तथापि जुहू की आज्यमात्रा उपभृत की आज्यमात्रा से अधिक होती है, जब कि जुहू में उपभृत की अपेक्षा चार बार कम डाला जाता है। एवमेव उपभृत में यद्यपि आज्य लिया जाता है, आठ बार, तथापि उपभृत् की आज्यमात्रा जुहू की आज्यमात्रा से भी कम रहती है, जब कि उपभृत में जुहू की अपेक्षा चारबार अधिक डाला जाता है ॥१३॥

सो जो कि (अध्वर्यु) जुहू में चार बार ही (आज्य) ग्रहण करता हुआ भी (उपभृत् की अपेक्षा) अधिक आज्यग्रहण करता है, (उस का कारण बतलाते हैं)। (जुहू में चार बार में ही उपभृत् की अपेक्षा अधिक आज्य ग्रहण करता हुआ अध्वर्यु) इस भूयोग्रहणक्रम से क्षत्ता को (चार संख्या से) अतिशय सीमित, (एवं) अधिक करता हुआ (भूयो ग्रहण से) इस (क्षत्ता) में (आप की अपेक्षा) श्री, (और) बल का आधान करता है। तात्पर्य यह निकला कि चार संख्या की

दृष्टि से जहां अद्या संख्या की अपेक्षा कम है, वहां आज्य की अधिकता से वीर्य्य, तथा बल में आप की अपेक्षा–अधिक है)।

सो जो कि (अध्वर्यु) उपभृत् में आठ बार (आज्य) ग्रहण करता हुआ (जुहू की अपेक्षा) थोड़ा आज्य ग्रहण करता है, (उस का कारण बतलाते हैं)। (उपभृत् में आठ बार में भी जुहू की अपेक्षा थोड़ा आज्यग्रहण करता हुआ अध्वर्यु) इस अल्पग्रहण कर्म से आपको (आठ संख्या से) अतिशय विपुल, (एव) बड़ा बनाता हुआ (अल्पग्रहण से) इसे (आप को) वीर्य्य, तथा बल में (अत्ता की अपेक्षा) शून्य बनाता है। (तात्पर्य्य, आठ संख्या से जहां आप संख्या, तथा आयतन में बड़ा है, वहां मौलिक वीर्य्यरूप आज्य की अल्पता से अत्ता की अपेक्षा यह वीर्य्य, बल से शून्य है, निर्वीर्य्य है, निर्बल है) निष्कर्ष यही निकला कि, अत्ता सदा आद्य पर अपना प्रभुत्व प्रतिष्ठित रक्खे, आद्य सदा इसके सामने नतमस्तक रहे, इसी रूपउपपत्ति के लिए अत्ता–स्थानीय जुहू में अधिकमात्रा से तथा आद्य स्थानीय उपभृत् में अल्पमात्रा से आज्य ग्रहण करना प्राकृतिक है।

(एकाकी रहता हुआ अत्ता अधिक वीर्य्य बल के सम्बन्ध से हीनवीर्य्य हीनबल अनेकों आद्यों पर कैसे अपना प्रभुत्व प्रतिष्ठित रखता है ', इस सम्बन्ध में प्राकृतिक–नैसर्गिकानुगत 'राजा–प्रजा' का उदाहरण उद्धृत करती हुई श्रुति कहती है)—

इसीलिए तो (तस्मादुत–आद्य की अपेक्षा अत्ता के विशेष बलवीर्य्यवान होने ही तो राष्ट्राधिपति एक) राजा अपार (असंख्य–अगणित–अनगिनती) प्रजा को होकर भी स्वयं एक घर से (एका की ही उस असंख्य प्रजा को) अपने वश लेता है। (यही नहीं, अपितु राष्ट्र की आवश्यकता के लिए यह राष्ट्रपति ज नम्र जब जैसी जैसी जिस जिस वस्तु की कामना करता है, तब तब वैसी वैसी उस उस अभिलषित वस्तु को भी (उस आद्यस्थानीया प्रजा से बल-वीर्य्य के प्रभाव से) प्राप्त करता रहता है। उसी वीर्य्य से (राजा यह सब कुछ राज्य-प्रजा

वैभव प्राप्त करने में समर्थ होता है, जो कि यह अपनी जुहू (रूप दक्षिण बाहु) में अधिक आज्य (वीर्य) ग्रहण करता है। (अपने बाहुबल, तथा आत्मवीर्य से राजा एकाकी रहता हुआ भी असंख्यात प्रजायुक्त राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व जमाए रखता है, यही तात्पर्य है)।

वह अध्वर्यु जिस आज्य को जुहू में लेता है, उस आज्य की (तो) आहुति जुहू से देता (ही) है, (परन्तु) जिस आज्य का उपभृत् से ग्रहण करता है, (उस की भी आहुति उपभृत से न देकर) जुहू से ही आहुति देता है। (तात्पर्य यह हुआ कि आज्यग्रहण कर्म पृथक् पृथक जुहू उपभृत् में होता है, परन्तु आहुति दोनों के आज्य की जुहू से ही दी जाती है ॥*॥१४॥

(यज्ञपद्धति का यह एक स्वाभाविक नियम देखा जाता है कि, जिस पात्र, किंवा पात्री में आहुतिद्रव्य लिया जाता है, उसी पात्र, किंवा पात्री से आहुति दी

*—१२ वीं कण्डिका की टिप्पणी में ब्राह्मणग्रन्थ की जिस प्रतिपादन-शैली का स्पष्टीकरण किया गया है, पाठक देखेंगे कि। १३-वीं १४ वी कण्डिकाओं के प्रारम्भिक वाक्यों से उस शैली का सर्वात्मना समर्थन होरहा है। उपक्रोपक्रमगर्भित प्रश्नार्थक वाक्यों का सर्वत्र 'स यत्—'अथ यत्'—'अथातः' इत्यादि रूप से आरम्भ होता है। एवं उपाख्यानों से सम्बद्ध पूर्ववाक्यों का उपक्रम 'स वै—'तद्वि' 'तद्वा एतम्' इत्यादिरूप से होता है। जैसा कि १२ वीं कण्डिका के आगे के प्रकरण से सम्बद्ध "स वै ध्रुवायामेवाग्रे गृह्णन् भूयिष्ठमाज्यं गृह्णाति" इस सामान्य उपक्रम वाक्य में, एवं १४ वीं कण्डिका के उत्तर प्रकरण से असमन्वित स्वतन्त्र अतएव अन्यवाक्यसापेक्ष उपक्रोपक्रमगर्भित, प्रश्नार्थक—"स यज्जुह्वां गृह्णन् भूय आज्यं गृह्णाति (तम्-आरण्यमुच्यते—इति वाक्यशेष)" इस वाक्य से स्पष्ट सिद्ध होरहा है। ब्राह्मण ग्रन्थों की इन परिभाषाओं के न जानने से 'मक्षिका स्थाने मक्षिका पातः' न्याय से व्याकरण के बलपर केवल तात्पर्य के अनुगमन से वास्तविक अर्थ-समन्वय में बड़ी भ्रान्ति हो जाती है। अतः पाठकों से इस सम्बन्ध में सानुरोध निवेदन किया जायगा कि, अर्थसमन्वय करते हुए इन परिभाषाओं का भलीभांति स्पष्टीकरण करलें।

जाती है। परन्तु पूर्वश्रुति ने ग्रहण बतलाया है उपभृत् में, एवं आहुति का विधान किया है जुहू से। इस वैषम्य का क्या कारण? इसी वैषम्य का प्रश्न रूप से उपपादन कर, अन्त में समाधान करती हुई श्रुति कहती है)—

(उपभृत में गृहीत आज्य की उपभृत् से आहुति न देकर जुहू से ही आहुति देनी चाहिए, इस पूर्व सिद्धान्त के सम्बन्ध में) कितने एक विद्वान् कहते हैं कि (* तदाहु), यदि (उपभृत् में गृहीत आज्य की) उपभृत् से आहुति नहीं देते, तो फिर क्यों (किस प्रयोजन के लिए) उपभृत् में (आज्य) ग्रहण किया जाय? (प्रश्नकर्ता विद्वानों का अभिप्राय यही है कि, आहुति देने के लिए ही तो आज्य-ग्रहण का विधान हुआ है। जब उपभृत् से आहुति ही नहीं दी जाती, तो इस में आज्य ग्रहण की ओर क्या आवश्यकता रह जाती है?)।

(श्रुति उत्तर देती है कि)—यदि यह (अध्वर्यु)—(उपभृत् में गृहीत आज्य की) उपभृत से आहुति देगा, तो ये सारी प्रजाएं (अपना स्वाभाविक संघटन तोड़ कर) स्वतन्त्र बन जाएंगी। न क्षत्र रहेगा, न आप (सुरक्षित) रहेगा। (उत्तर का तात्पर्य यही है कि, उपभृत् में गृहीत आज्य, एवं उपभृत्, दोनों आपस्थानीय बनते हुए प्रजा स्थानीय हैं। जुहू में गृहीत आज्य, तथा जुहू दोनों क्षत्रस्थानीय बनते हुए 'राजा—स्थानीय' हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि प्रजास्थानीय उपभृत् से ही प्रजास्थानीय आज्य की आहुति दी जायगी, तो उपभृदाज्यस्थानीया प्रजा स्वतन्त्र बन जायगी, जो कि निरंकुश, अमर्यादित स्वातन्त्र्य तत्पश्चात् पारतन्त्र्य बनता हुआ राजा—प्रजा, दोनों के नाश का कारण माना गया है। किन्तु जब उपभृद्गृहीत आज्य की राजास्थानीय जुहू (के आश्रय) से आहुति जाती है, तो उपभृदाज्यरूप प्रजावर्ग जुहूरूप राजा की रक्षा में आकर विकास

*—जहां कहीं श्रुति को किसी अन्य के द्वारा प्रश्नात्मक, आक्षेपयुक्त पूर्वपक्ष करना होता है वहां सर्वत्र आरम्भ में 'तदाहु' का सन्निवेश रहता है। दूसरे शब्दों में 'तदाहु' वाक्य सर्वत्र प्रश्नात्मक समझना चाहिए, यह ब्राह्मण ग्रन्थों की स्वाभाविक शैली है।

(से बच जाता है । इसी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उपभृत–गृहीत आज्य को भी जुहू से ही आहुति देना उचित है । इसी अभिप्राय को अपनी स्वाभाविक शैली से व्यक्त करती हुई श्रुति कहती है)—

(उपभृत में आज्यग्रहण करने के लिए) अनन्तर जिसलिए कि (उपभृत–गृहीत आज्य को) जुहू में ही लेकर आहुति देते हैं (इसका कारण बतलाते हैं) । (औपभृत्–आज्य को जुहू में लेकर) आहुति देने से ही ये प्रजाएं क्षत्रिय–राजा के लिए बलि (कर) प्रदान करती हैं । (अर्थात् इसीलिए प्रजा राज्य की अनुगामिनी बनी रहती है) ।

(अब इस सम्बन्ध में एक प्रश्न और किया जा सकता है । वह यही कि, यदि ऐसा है, तो फिर उपभृत् में आज्यग्रहण की ही क्या आवश्यकता रह जाती है । क्यों नहीं पहिले चार बार जुहू में लेकर अन्नाभाव की प्राप्ति के लिए आहुति देदी जाय, अनन्तर भाग को सत्ता के आधीन बनाने के लिए जुहू में ही आठ बार लेकर (आपभाग की रक्षा के लिए) जुहू से ही आहुति देदी जाय । पहिले उपभृत् में लेना, पुनः उपभृत् से जुहू में लेकर आहुति देना इस द्रविड–प्राणायाम की अपेक्षा तो पहिले से ही जुहू में ही लेकर क्यों न इतिकर्त्तव्यता पूरी करली जाय ?। इसी विप्रतिपत्ति का प्रश्नोत्थानपूर्वक निराकरण करती हुई श्रुति कहती है)—

(जुहू में चार बार ग्रहण करने के) अनन्तर जिसलिए कि उपभृत् में (ही आठ बार आज्य) ग्रहण करते हैं, (इसका कारण बतलाते हैं) । (आपत्स्वरूप प्रजा से सम्बन्ध रखने वाला उपभृत्–सम्बन्धी आज्यग्रहण जुहू में न होकर उपभृत् में ही होता है) इसलिए ही क्षत्रिय (राजा) के वश में (रक्षा में) रहते हुए ही वैश्य (प्रजा) के प्रति–पशु (सम्पत्तियां) उपस्थित होते हैं । (ऊपर का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय प्रजा की रक्षा के लिए भोक्ता की सत्ता अपेक्षित है, उसी प्रकार भोग्य की सत्ता भी आवश्यक है । राजा यदि प्रजा का सर्वस्व अपने स्वार्थ में ही खाता कर जाय उसे स्वतन्त्र रखकर (किन्तु अपनी रक्षा में) पनपने

को अवसर न दे, तो प्रजा कभी पशु सम्पत्ति (धन, कृषि, पशु आदि अविर्मित) से युक्त न बनें। और उस दशा में राजा का राजापना ही सुरक्षित न रहे। अत प्रजाविकास के लिए, प्रजासमृद्धि के लिए प्रजा को एकांश से स्वतन्त्र–रखना भी आवश्यक है। उपभृत् जुहू पर रक्खी रहती है। जुहू आधार है, आश्रय है, उपभृत आधेय है, आश्रित है। यही राजा का प्रजा पर रक्षात्मक अनुग्रह है। इस रक्षा में प्रतिष्ठित वैश्यरूप प्रजावर्ग स्वतन्त्ररूप से पशुसमृद्धि करने में समर्थ बनें, इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए जुहू पर रक्खे हुए उपभृत में ही आज्यग्रहण किया जाता है)।

(इस प्रकार पहिले उपभृत में आज्यग्रहण कर, अनन्तर औपभृद्–आज्य को जुहू में लेकर ही आहुति क्यों दी जाती है ? इस प्रश्न का एक समाधान तो कण्डिका के आरम्भ में ही–'तस्मादिमा विशः क्षत्रियाय बलिं हरन्ति' इत्यादि रूप से दिया जाचुका है। इस उत्तर का तात्पर्य यही है कि, प्रजा राजा को बलि (कर) प्रदान करती रहे, राजा इस बलिप्राप्ति से और भी अधिक बलवान् बनता हुआ प्रजासमृद्धि में पूर्ण समर्थ बने। अब इसी प्रश्न का एक दूसरा समाधान करने के लिए श्रुति पुनः प्रश्न उठाकर समाधान करती है)—

(जुहू पर रक्खे हुए उपभृत में आठ बार आज्यग्रहण करने के) अनन्तर। किसलिए कि (उस औपभृद्–आज्य को) जुहू में लेकर जुहू से ही आहुति देते हैं (इस की दूसरी उपपत्ति बतलाते हैं)। क्योंकि औपभृदाज्य की उपभृत से आहुति न होकर जुहू से आहुति होती है) अतएव जिस समय भी क्षत्रियराजा (राष्ट्र हित के लिए जिस सम्पत्ति की) कामना करता है, कामना के अव्यवहितो-त्तरक्षण में ही वह वैश्य (प्रजा) को उदय बना कर आज्ञा देता है कि, वैश्य ! तुम्हारा जो असम्प्य सुरक्षित (सुगुप्त) पर (परकीय धन) है, उसे (राष्ट्रहित के लिए) शीघ्र ले आओ। (आज्ञानन्तर वैश्यद्वारा प्राप्त धन को) वह राजा अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार राजा को (राष्ट्रसञ्चालन कर्म में) जब

जैसी जैसी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती रहती है, इन्हीं सम्पन्न वैश्यों के द्वारा वैसी वे वस्तुएं प्राप्त होती रहती हैं (और इस सामाजिक सम्पत् प्राप्ति का एक मात्र कारण है) वीर्य्यप्रमाण। (तात्पर्य्य उत्तर का यही है कि, यदि उपभृत् से ही आहुति दी जायगी, तो इसका यह अर्थ होगा कि, राजा ने प्रजा को सञ्चित धन व्यय के लिए स्वतन्त्रता प्रदान करदी। प्रजाधन ही राजा के राष्ट्र का मुख्य बल है। यदि प्रजाधन पर राष्ट्रपति का नियन्त्रण न होगा, तो राजा के राष्ट्र की अर्थशक्ति नष्ट हो जायगी। और उस परिस्थिति में राजा प्रजा से कामनानुसार राष्ट्रसञ्चालन के लिए सम्पत्ति–संग्रह न कर सकेगा। ठीक इस के विपरीत जब कि औपभृदाज्य की जुहू द्वारा ही आहुति होती है, तो इस का यह अर्थ होता है कि, प्रजाद्वारा सञ्चित धन राजा की रक्षा में आगया। इसी लिए अब राजा जब भी चाहेगा, तभी प्रजा के उस गुप्त (सुरक्षित) धन के द्वारा राष्ट्रकामनाएं पूरी करता रहेगा। इस दूसरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी औपभृदाज्य को जुहू में लेकर जुहू से ही आहुति दी जाती है ॥१५॥

(जुहू और उपभृत् में क्रमशः ४–८ करके जो आज्य ग्रहण होता है इस के सम्बन्ध में जो कुछ उपपत्ति बतलानी थी, बतला दी गई। अब तीसरा 'ध्रुवा' नामकी स्रुक् शेष रहगई, जिससे कि स्रुव द्वारा जुहू–उपभृत् में आज्यग्रहण होता है। इस क्रमदृष्टि से यद्यपि अब ध्रुवा–सम्बन्धी आज्यग्रहण की उपपत्ति ही अपेक्षित थी। तथापि ध्रुवा–पात्र आधारभूत इतर दोनों स्रुचों (जुहू–उपभृत्) की प्रतिष्ठा बनता हुआ सर्वयज्ञप्रतिष्ठा है अतः ध्रुवा के इस सद्भाव को स्पष्ट बनाने के उद्देश्य से प्रसङ्गात् पठित इतर दोनों स्रुचों का भी सिंहावलोकन कर लिया जाता है।

यद्यपि छन्दोरूप अनुयाज, तथा ऋतुरूप प्रयाज, दोनों के लिए क्रमशः उप-भृत्–जुहू में आज्यग्रहण होता है, तथापि ध्रुवा–सम्बन्ध में यनसाद् मात्र

भाग्री उपपत्ति का श्रुति ने प्रधानरूप से छन्द-सम्पत्ति के साथ ही सम्बन्ध माना है, जैसा कि निम्न लिखित मूलानुवाद से स्पष्ट होरहा है।)

(आज्यस्थाली से चार बार करके ध्रुवा में, ध्रुवा से स्रुवद्वारा चार बार कर के जुहू में, एवं ध्रुवा से स्रुवद्वारा आठ बार करके उपभृत् में गृहीत होने वाले) ये ये आज्य छन्दों के लिए गृहीत होते हैं—(छन्दों के लिए ही आज्यों का ग्रहण होता है)। सो जो कि जुहू में चार बार करके (आज्य) ग्रहण करता है, वह गायत्रीछन्द के लिए ही ग्रहण करता है। जो कि उपभृत में आठ बार कर के (आज्य) ग्रहण करता है, वह त्रिष्टुप्, जगती छन्दों के लिए ग्रहण करता है। जो कि (आज्यस्थाली से) ध्रुवा में चार बार कर के (आज्य) ग्रहण करता है, वह अनुष्टुप्छन्द के लिए ही ग्रहण करता है। अनुष्टुप् ही वाक् है। वाक् से ही यह (सब भौतिक प्रपञ्च) उत्पन्न हुआ है। इसी लिए (वाक्प्रतिरूप) ध्रुवा से ही सम्पूर्ण यज्ञ उत्पन्न होता है। अनुष्टुप् (वाक्) ही यह (पृथिवी) है। इसी (पृथिवी) से यह सब (त्रैलोक्यत्रिलोकीरूप भूतप्रपञ्च) उत्पन्न होता है। इसीलिए (पृथिवीप्रतिरूप) ध्रुवा से ही यह सम्पूर्ण यज्ञ उत्पन्न हुआ है ॥१६॥

❀ २—इति—आज्यग्रहणोपपत्तिप्रकरणम्

---

* जैसा कि मूलानुवादप्रकरण के आरम्भ में बतलाया गया है ११ से १६, ६ कण्डिकाओं में आज्यग्रहण की उपपत्ति ही प्रधानरूप से बतलाई गई है। अतएव हमने षट् कण्डिकात्मक इस प्रकरण को एक स्वतन्त्र प्रकरण मानते हुए "आज्यग्रहणोपपत्तिप्रकरण" नाम से व्यवहृत करना उचित मान लिया है।

४-पद्धतिप्रकरणम्–

किन में, किन से, किसके लिए, कितनी बार आज्यग्रहण होता है ? पूर्व-प्रतिपादित ३ प्रकरणों में इन्हीं प्रश्नों का समाधान हुआ है। अब कैसे आज्य ग्रहण करना चाहिए ? पद्धतिरूप यह प्रश्न बाकी बच रहता है। आगे की क्रमप्राप्त १७–१८ कण्डिकाओं से इस आज्यग्रहण–पद्धति का निरूपण करता हुआ, अष्टादश (१८) कण्डिकात्मक प्रकरणचतुष्टयात्मक, 'आज्यग्रहणब्राह्मण' नामक, १ काण्ड–३ अध्याय का दूसरा (३।२), तथा द्वितीय प्रपाठक का पञ्चम ब्राह्मण (२।५) समाप्त होता है।

वह अध्वर्यु—'धाम नामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि' (यजुः स० २ अ० । ३१ म०) यह मन्त्र बोलता हुआ आज्यग्रहण करता है। (अर्थ-सुविधा के लिए मन्त्र को दो भागों में विभक्त कर पहिले प्रथम विभाग का अर्थ करती हुई श्रुति कहती है)—'यह देवताओं का अत्यन्त प्रिय स्थान (रमण साधन) है, जो कि आज्य है। इसीलिए 'धाम नामासि प्रियं देवानाम्' यह कहा गया है। (मन्त्र के द्वितीय भाग का अर्थ करते हैं) 'आज्य वास्तव में वज्र है (देवयजन है—देवताओं की यज्ञद्वारा परस्पर सङ्गति कराने वाला है)। इसी अभिप्राय से 'अनाधृष्टं देवयजनमसि' यह कहा गया है ॥१७॥

वह अध्वर्यु इस (उक्त) यजु से (मन्त्र से, मन्त्र बोलता हुआ) जुहू में एकबार आज्यग्रहण करता है, तीन बार चुपचाप (ग्रहण करता है)। (तात्पर्य यह है कि जुहू में चार बार आज्यग्रहण का विधान है। इन में आरम्भ में एकबार तो मन्त्र बोलते हुए ग्रहण करना चाहिए, एवं तीन बार बिना मन्त्र बोले चुपचाप ग्रहण करना चाहिए)। उपभृत् में एकबार (तो) इसी यजु से (मन्त्र बोलता हुआ) आज्यग्रहण करता है, एवं सात बार चुपचाप (बिना मन्त्र प्रयोग के) आज्यग्रहण करता है। ध्रुवा में (आज्यस्थाली में से) एक बार तो इसी यजु से

(मन्त्र बोलता हुआ) आज्यग्रहण करता है, एवं तीन बार चुपचाप (बिना मन्त्र प्रयोग के) आज्यग्रहण करता है।

इस सम्बन्ध में कुछ विद्वान कहते हैं कि, (ध्रुवा, जुहू, उपभृत, तीनों में आज्यग्रहण करते हुए प्रत्येक में) तीन तीन बार यजु से (मन्त्रपूर्वक) आज्यग्रहण करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ त्रिवृत (नवाक्षरविराट्सम्पत्ति से युक्त) है। (आक्षेपगर्भित प्रश्न–कर्ता का अभिप्राय यही है कि, जब यज्ञ त्रिवृत् है, और त्रिवृत् सम्पत्ति बिना तीन तीन बार यजुः प्रयोग–मन्त्रप्रयोग–के सम्भव नहीं तो ऐसी दशा में जुहू–उपभृत्–ध्रुवा, तीनों की ४–८–४ इन ग्रहण संख्याओं में से क्रमशः ३–३–३ रूप से तो मन्त्रप्रयोगपूर्वक आज्यग्रहण करना चाहिए एवं १–५–१ इस संख्याओं के अनुरूप तूष्णीं आज्यग्रहण करना चाहिए तभी त्रिवृत् सम्पत्ति प्राप्त होसकती है)।

(उक्त पूर्वपक्ष का तटस्थ–रूप से खण्डन करती हुई, सकृत् पक्ष को ही सिद्धान्तपक्ष बतलाती हुई श्रुति कहती है)– इस आज्यग्रहण कर्म में एक एक बार ही मन्त्रपूर्वक आज्यग्रहण करना चाहिए। इस (सकृत्–सकृत परिग्रहण कर्म) में भी आज्य का (समाहाररूप) तीन बार ग्रहण होजाता है। (इस प्रकार सकृत् पक्ष में ही त्रिवृत् सम्पत्ति प्राप्त होजाती है ॥१८॥

४—इति–आज्यग्रहणपद्धतिप्रकरणम्

१–काण्ड–द्वितीय प्रपाठक का पाँचवा ब्राह्मण समाप्त (१।२।५।)
–काण्ड–तृतीय अध्याय का दूसरा ब्राह्मण समाप्त (१।३।२।)

मूलानुवाद–समाप्त

५–सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

(जुहू में स्रुव से चार बार आज्यग्रहण)

आज्यावेक्षण कर्म के अनन्तर 'आज्यग्रहणकर्म' होता है। आज्य स्थाली में रक्खे हुए आज्य को स्रुवा द्वारा जुहू–उपभृत में डालना ही आज्यग्रहण कर्म है। इसी कर्म की इतिकर्तव्यता बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

'स्रुवेणाज्यग्रहणं चतुर्जुह्वां–"धामनामसि" सकृन्मन्त्रः" इति।
(का० श्रौ० सू० २।७।१६)।

उक्त सूत्रादेशानुसार अध्वर्यु–"धाम नामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि" (हे आज्य ! आप देवताओं के लिए प्रिय 'धाम' नाम वाले हो, आप किसी भी आसुरभाव से धर्षण करने योग्य नहीं होने वाले देवताओं के देवयजन (देवयजनभूमिस्थानीय) हो' यजु १।३१) यह मन्त्र बोलता हुआ आज्यस्थाली में से स्रुवा को पूर्ण भर कर चार बार जुहू में आज्य डालता है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, उक्त मन्त्र का प्रयोग प्रथमबार आज्यग्रहण में ही होता है। शेष तीन बार बिना मन्त्रोच्चारण के तूष्णीं ही आज्यग्रहण होता है। तात्पर्य यह हुआ कि, अध्वर्यु स्रुवा को चार बार पूर्णरूप से आज्यस्थाली में भरेगा, इन में एक बार तो उक्त मन्त्र बोलता हुआ जुहू में डालेगा, शेष तीन बार तूष्णीं जुहू में डालेगा।

(उपभृत् में स्रुव से आठ बार आज्यग्रहण)

जुहू में स्रुव से पूर्णरूप से चार बार आज्यग्रहण करने के अनन्तर उसी मन्त्र से आठ बार भर के अपरिपूर्णरूप से आज्यस्थाली में से स्रुवाद्वारा आठ बार उपभृत् में आज्य ग्रहण किया जाता है। इसी अभिप्राय से सूत्रकार कहते हैं—

"अष्टावुपभृत्यपरिपूर्णास्तूष्णीमनुमन्त्र्य" (का० श्रौ० सू० २।७।१)।

यदि दर्शपूर्णमास में अनुयाज का सम्बन्ध है, तो आठ बार कर के उपभृत् में अपूर्ण आठ स्रुवों से आज्य ग्रहण किया जाता है। प्रकृत इष्टि में छन्दोरूप अनुयाजकर्म्म वैकल्पिक है, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए 'चेत्' कहा गया है। यदि अनुयाजकर्म है, तब तो आठ बार उपभृत् में आज्यग्रहण होगा, अन्यथा केवल जुहू में ही चार चार आज्य ग्रहण होगा।

"यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति, प्रयाजानुयाजेभ्यस्तद्-गृह्णाति" (तै० ब्रा० ३।३।५) इस कृष्णब्राह्मणानुसार उपभृत् में जो आठ बार आज्यग्रहण होता है, उस में चार चार गृहीत आज्य का तो ऋतुरूप प्रयाजदेवताओं से सम्बन्ध है, एवं चार चार गृहीत आज्य का छन्दोरूप अनुयाज देवताओं से सम्बन्ध है। अनुयाजों को पूर्वसूत्र ने वैकल्पिक बतलाया है। इस सम्बन्ध में एक संशय उपस्थित होता है। यदि प्रकृत इष्टि में-अनुयाज-कर्म्म का अभाव है अथवा तो पृषदाज्यादि द्रव्यान्तर से अनुयाजकर्म्म की इतिकर्त्तव्यता पूरी कर ली जाती है, तो एसी परिस्थिति में उपभृत् में आठ बार आज्य ग्रहण करना अथवा चार बार ? इस सम्बन्ध में अपना निर्णय बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"चतुरग्रहं प्रतिविभागात्" (का० श्रौ० सू० २।७।११)।

यदि प्रकृत इष्टिकर्म्म में अनुयाजकर्म्म का अभाव है, अथवा तो पृषदाज्यादि अन्यद्रव्य से अनुयाजकर्म्म सम्पन्न करना अभीष्ट है, तो उस दशा में प्रतिविभाग मर्य्यादा से उपभृत् में चार बार ही आज्यग्रहण करना चाहिए। उपभृत् में प्रतिदिन अतएव औपभृत नाम से प्रसिद्ध आज्य ४-४ क्रम से क्रमशः प्रयाज, अनुयाज दोनों के लिए विहित है। जब कि औपभृत आज्य उभयार्थ है, और अनुयाजकर्म्म अपेक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केवल प्रयाजकर्म्म की सिद्धि के लिए चार बार ही आज्यग्रहण करना नियमप्राप्त बनता है। इसी सिद्धान्त के सम्बन्ध में दृष्टान्तरूप से एक दूसरा हेतु बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"पशुशक्तिव्याख्यानात्" (का० श्रौ० सू० २।७।१२)

पशुबन्ध में, तथा आतिथ्येष्टि में होने वाले अनुयाज कर्म की सिद्धि के लिए उपभृत में चार बार ही आज्य ग्रहण देखा जाता है। यदि अनुयाज कर्म वैकल्पिक होता है, तो प्रयाज के लिए चार बार ही आज्यग्रहण करना चाहिए, यही प्रतिविभाग व्यवस्था न्यायत प्राप्त है। पशुबन्ध के सम्बन्ध में "जुह्वां चोपभृति च चतुर्गृहीतं गृह्णाति" (आप० श्रौ० ७।११।६) इत्यादि रूप से स्पष्ट ही प्रतिविभाग मर्यादा का समर्थन हुआ है। एवमेव आतिथ्येष्टि के सम्बन्ध में भी "सचायर्येव चतुर्गृहीतान्याज्यानि गृह्णाति, न ह्यत्रानुयाजा भवन्ति" (शत० ब्रा० ३।४।२।६) इत्यादि रूप से इसी पक्ष का समर्थन हुआ है।

अब इस सम्बन्ध में ब्राह्मण श्रुति के आधार पर एक नया पूर्वपक्ष उठाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"न, कृत्स्नोपदेशात्" (का० श्रौ० सू० २।७।१३)।

'उपभृत् में आठ बार गृहीत आज्यों में से चतुर्गृहीत आज्य तो प्रयाज के लिए है एवं चतुर्गृहीत आज्य अनुयाज के लिए है' पूर्व में जो यह सिद्धान्त बतलाया गया है, वह (श्रुतिविरोध से) ठीक नहीं है (न)। क्योंकि—"अथ यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति, अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति" (शत० ब्रा० १।३।२।६) इस श्रुति में उपभृत् में आठ बार कर के गृहीत सम्पूर्ण आज्य का केवल अनुयाजकर्म के लिए ही विधान हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रतिविभाग–मर्यादा का समर्थन नहीं किया जासकता। 'चतुरष्टम प्रतिविभागात्' से यह बतलाया गया था कि, उपभृत् में आठ बार गृहीत आज्य में से आधे का प्रयाज में एवं आधे का अनुयाज में उपयोग है। इस का तात्पर्य्य यही है कि, उपभृत् में आठ बार ग्रहण तो अनुयाज के लिए ही होता है परन्तु जैसे प्रयाज के लिए जुहू में गृहीत आज्य का पक्ष–प्रमाण से उत्तराधार में विनियोग होजाता है, एवमेव

यहाँ भी प्रयाज में उपयोग हो जाता है। दूसरा हेतु 'परशास्त्रिष्यादर्शनात्' यह था। इस सम्बन्ध में—

"पश्वादिष्वप्योर्वचनात्" (का० श्रौ० सू० २।७।१४)

यह समाधान ही पर्याप्त होगा। "अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति" (शत० ब्रा० १।३।२।१) इस श्रुतिवाक्य से सम्पूर्ण औपभृत् आज्य जब कि अनुयाज के लिए है, तब जहां पशुबन्ध में पृषदाज्यादि प्रथ्यान्तर से अनुयाजेतिकर्तव्यता पूरी की जाती है, एवं आतिथ्यादि में अनुयाज का ही अभाव है तो उस दशा में वहां उपभृत में अग्रहण प्राप्त होने पर वचन से चतुर्गृहीताज्य का ही विधान सम झना चाहिए। पहिले से प्राप्त का ही दर्शन सम्भव है। पश्वादि में चूंकि पहिले से प्राप्त नहीं है, अतः वहां वचन ही मानना उचित है। प्रतिपक्षी का तात्पर्य यही है कि जिस पश्वादि दर्शन के आधार पर सिद्धान्ती प्रतिविभाग की मर्य्यादा स्थापित करता हुआ औपभृत् आज्यग्रहण के सम्बन्ध में चतुर्गृहीत आज्यपक्ष स्थापित करना चाहता है, वह ठीक नहीं है। पश्वादि को इस सम्बन्ध में उपोद्बलक नहीं माना जासकता। अपितु "यदष्टौकृत्व उपभृति गृह्णाति, अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति" इस श्रुति से औपभृत् आज्य उभयार्थ न हो कर अनुयाजार्थ ही मानना न्यायसङ्गत है।

प्रतिपक्षी की इस विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुए भाष्यकार अपना यह सिद्धान्त स्थापित करते हैं कि 'यदष्टौ कृत्व उपभृति गृह्णाति, प्रयाजानुयाजेभ्यस्तद् गृह्णाति' (तै० ब्रा० ३।३।८) इस शाखान्तर वचन के आधारपर औपभृत् आज्य का विधान उभयार्थ ही मानना चाहिए। 'अनुयाजेभ्यो हि तद् गृह्णाति' (श० ब्रा० १।३।२।१) यह वाजसनेय वचन तो प्राप्त अर्थ का अनुवादमात्र है, न कि विधान। ऐसी स्थिति में सिद्धान्त यही निकलता है कि, अनुयाजाभाव में, किंवा अन्यद्रव्यानुयाजयुक्त कर्म में उपभृत् में चतुर्गृहीत आज्य को

ही सिद्धान्त पक्ष समझना चाहिए। जुहू, तथा उपभृत के सम्बन्ध में आज्यग्रहण व्यवस्था कर अब क्रमप्राप्त ध्रुवानुगत आज्य-व्यवस्था करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

'ध्रुवायां च जुहूवत्' (का० श्रौ० सू० २।७।१५)।

ध्रुवा में चतुरवात् उपभृत् में जुहू की तरह एक बार मन्त्रप्रयोगपूर्वक आज्य ग्रहण होता है, एवं तीन बार तूष्णीं, बिना मन्त्र प्रयोग के आज्य ग्रहण होता है। इस प्रकार अनुयाजपक्ष में तो जुहू-उपभृत-ध्रुवा में तीनों में क्रमशः ४-८ ४ बार आज्य ग्रहण होता है एवं अनुयाजाभाव पक्ष में तीनों में क्रमशः ४-४-४ बार आज्यग्रहण होता है। दोनों ही पक्षों में एक एक बार मन्त्र प्रयोगपूर्वक आज्यग्रहण होता है, शेष तीन बार तूष्णीं आज्यग्रहण होता है, और आज्य-ग्रहण से सम्बन्ध रखने वाले सूत्रानुगतपद्धति-क्रम का यही संक्षिप्त स्पष्टीकरण है।

इति–सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रहः

३—वैज्ञानिकविवेचना—

यज्ञेतिकर्त्तव्यता की उपपत्ति क्या ? इस प्रश्न के समाधान के लिए ही पहिला 'यज्ञमतिरूपरहस्य' नामक प्रकरण आरम्भ होता है । इस उपपत्ति–प्रकरण में प्रथम आध्यात्मिक यज्ञ का स्पष्टीकरण हुआ है, अनन्तर आधिदैविकयज्ञ का विश्लेषण हुआ है । उपपत्ति–प्रकरणारम्भ से पहिले हम आज एक बहुत बड़ी विप्रतिपत्ति की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । 'हमारा वेदशास्त्र विज्ञान का भण्डार है' इस सूक्ति के उच्चारण करते ही वर्त्तमान जगत् प्रश्न–परम्परा हमारे सम्मुख उपस्थित कर देता है । "यदि वेद में विज्ञान है, तो क्या उस वैदिक–विज्ञान के आधार पर भारतीय भी वर्त्तमान जगत् के से विविध भौतिक आविष्कार कर सकते हैं ?" । इस प्रश्न का महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है, जब कि वेदार्थों की व्याख्या करते समय पदे पदे 'विज्ञान' शब्द का पुनरावर्त्तन होने लगता है । भारतवर्ष के सर्वोत्कृष्ट वैभवयुगकाल में विमानादि भौतिक आविष्कार उक्त प्रश्न का भलीभांति समाधान कर सकते थे, इस में कोई सन्देह नहीं । और, यजुर्वेदीय कतिपय सूक्त आज भी वाचिक रूप से अपना अतीत महिमान सुरक्षित रखने में पूर्ण समर्थ हैं । साथ ही यह भी ध्रुव सत्य है कि, यदि भारतीय विद्वानों को पूर्णराज्याश्रय मिले, तो वे आज ही विलुप्तप्राय वैदिक विज्ञान–परम्परा के पुनरुद्धार द्वारा भौतिक आविष्कारों से अपना अतीत वर्त्तमान कोटि में ला सकते हैं ।

इस प्रकार भौतिक विज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित विमानादि भौतिक आविष्कारों के सम्बन्ध में अपने त्रिकालज्ञ निखिलवेदवित्तम्, कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकर्त्तुंसमर्थ, महा–महर्षियों के यश सौरभ को अणुमात्र भी कम न करते हुए इस सम्बन्ध में हमें अपना यह मन्तव्य स्पष्ट करना ही पड़ेगा कि, भारतीय महर्षियों के 'वैज्ञानिक जगत्' की परिभाषा अपना कोई विशेष महत्त्व रखती है । साथ ही यह भी निर्विवाद है कि, ऋषियों की उस तात्त्विक वैज्ञानिक परिभाषा की तुलना में भौतिक आविष्कारों से

से सम्बन्ध रखने वाली वैज्ञानिक परिभाषा कोई विशेष महत्व नहीं रखती। यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय, तब भी कोई अत्युक्ति न होगी कि, ऋषियों का वैदिकविज्ञान प्रधानतः जिन तीन श्रेणियों में विभक्त है, उनके अतिरिक्त किसी चौथे (भौतिक आविष्कारानुगत) विज्ञान पर उनकी दृष्टि सदा से नहीं के समान रही है। यही कारण है कि जिस देवयुग में विमानादि भौतिक आविष्कार विद्यमान थे, उस युग में भी ये आविष्कार सर्वलोक व्यवहार में न आसके थे। भौतिक आविष्कार मानवीय बुद्धि में जड़ता का समावेश करते हुए उसमें सदा प्रतिहिंसा लक्षण आसुर-भाव का समावेश करते हैं, एवं साथ साथ ही इनके अतिशय व्यवहार से मानव समाज की आत्मविकासशक्तियां, स्वतः सिद्ध पौरुष भी ह्रासानुगत बनता रहता है। आत्मस्वातन्त्र्य के अन्यतम शत्रु येही भौतिक आविष्कार हैं। ऋषि इन की इस नीरसता से परिचित थे, अतएव इस ओर सदा से उन्होंने उपेक्षादृष्टि को ही प्रधानता दी। फलतः इन भौतिक आविष्कारों के आधार पर न तो वैदिक-विज्ञान का महत्व कम ही किया जासकता, न इस सम्बन्ध में वैदिकविज्ञान के सामने आक्षेपात्मक कोई प्रश्न ही उपस्थित करने की धृष्टता की जासकती।

ऋषियों का वैदिक-विज्ञान प्रधानतः आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, इन तीन श्रेणियों में विभक्त है। आधिभौतिकविज्ञान ही 'यज्ञविज्ञान' है, इसी के आधारपर हमारा गृहस्थाश्रमानुबन्धी 'कर्म्मकाण्ड' प्रतिष्ठित है। आधिदैविक विज्ञान ही 'ईश्वरविज्ञान' है, इसी के आधार पर वानप्रस्थाश्रमानुबन्धी 'उपासनाकाण्ड' प्रतिष्ठित है। एवं आध्यात्मिक विज्ञान ही 'जीवविज्ञान' है, तथा इसी के आधार पर संन्यासाश्रमानुबन्धी 'ज्ञानकाण्ड' प्रतिष्ठित है। कर्म्म, उपासना, ज्ञान, ये तीन ही मानवसमाज के परमपुरुषार्थ हैं। इन तीनों का क्रमशः मनुष्य की युवा, प्रौढ़, वृद्धावस्थाओं से सम्बन्ध है। अपनी इन तीन अवस्थाओं में आश्रम विभाग की मर्य्यादानुसार क्रमशः तीनों पुरुषार्थों का अनुगमन करने वाले मनुष्य का इहलोक, परलोक, लोकमंगल, आदि सब कुछ [illegible] होजाता है।

यदि और भी सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाता है, तो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि, उक्त तीनों विज्ञानों का अन्ततो गत्वा 'यज्ञविज्ञान' पर ही पर्य्यवसान है। ईश्वर के साथ सायुज्य–सारूप्य–सामीप्य–सालोक्य रूप से अपने आत्मा को मिला देना ही आधिदैविक विज्ञानानुगत उपासनाकाण्ड का चरम फल है। आत्मप्रपत्तिलक्षणा यह उपासना आत्मा का ईश्वर के साथ यजन कराती हुई यजनलक्षण यज्ञमर्य्यादा से ही युक्त है। एवमेव अपने विशुद्ध अपहतपाप्मा, जीवात्मा को उस निरुपाधिक, विशुद्ध, व्यापक आत्मतत्त्व में समन्वयरूप से आहुत कर देना ही आध्यात्मिक विज्ञानानुगत ज्ञानकाण्ड का चरम फल है। आत्मसमरूप कैवल्य यह ज्ञान भी आत्मा का आत्मा के साथ यजन कराता हुआ यजनलक्षण यज्ञमर्य्यादा से बाहिर नहीं माना जासकता। इस प्रकार यज्ञविज्ञान के गर्भ में इतर दोनों विज्ञानों का भी अन्तर्भाव हो रहा है। इसी आधार पर * 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः'–'यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्०' इत्यादि मन्त्रवर्णन अन्वर्थ बन रहे हैं।

उक्त तीनों विज्ञानों का समष्ट्यात्मक एक ही नाम है–'विश्वविज्ञान'। क्योंकि सम्पूर्णविश्व अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत भेद से तीन ही भागों में विभक्त है। त्रिपर्वात्मक, विश्वविज्ञानात्मक इसी समष्टियज्ञ के लिए 'सर्वहुत'–'सर्वमेधस्व' इत्यादि नाम प्रयुक्त हुए हैं, जिस का यत्र तत्र प्रकरण विशेषों में विस्तार से प्रति-

*—यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥
(यजु० सं० ३१।१६)।

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्।
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते॥
(ऋक् सं० १०।७१।३)।

पादन हुआ है *। सर्वहुत यज्ञ के उक्त तीनों पर्वों का क्रमशः विश्व के 'स्वयम्भू, सूर्य्य, पृथिवी' इन तीन पर्वों के साथ सम्बन्ध माना गया है।

योगमायावच्छिन्न, सहस्रकलात्मक–महामायावच्छिन्न–अव्ययपुरुष का पञ्च महीप्राजापत्यस्वरूपात्मक, अतएव पञ्चपर्वात्मक, विश्व के सुप्रसिद्ध पांचों पर्वों का "स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य्य, चन्द्रमा, पृथिवी" रूप से ग्रन्थों में कई बार उपबृंहण किया जाचुका है। इन पांचों विश्वपर्वों का आगे जाकर 'स्वयम्भू सूर्य्य–पृथिवी" इन तीन पर्वों में ही विश्राम मान लिया जाता है। इस विश्रान्ति का कारण यही है कि, यज्ञस्वरूप सम्पादक देवताओं का परस्पर यजन होरहा है। पांचों के क्रमशः 'ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सोम, अग्नि', ये पांच देवता हैं। इन में ब्रह्मा अलग्न रहते हैं। येही 'ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम्' 'ब्रह्म वै सर्वस्य प्रतिष्ठा' (श० ब्रा० ६।१।) के अनुसार सर्वप्रतिष्ठा हैं, प्रथमज हैं। विष्णु–इन्द्र,

*—तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः।
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः॥
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः।
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ (यजुः सं ३१।७-८,९)।

"ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत। तदैक्षत न वै तपस्यानन्त्यमस्ति, हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि, भूतानि चात्मनि इति। तत् सर्वेषु भूतेष्वात्मानं हुत्वा भूतानि चात्मनि, सर्वेषां भूतानां श्रैष्ठ्य, स्वाराज्यं आधिपत्यं पर्य्यैत्। तथैवैतद्यजमानः सर्वमेधे सर्वान् मेधान् हुत्वा सर्वाणि भूतानि श्रैष्ठ्य स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्य्येति। स वाऽएष सर्वमेधो दशरात्रो यज्ञक्रतुर्भवति। दशाक्षरा विराट्, विराडु कृत्स्नमन्नं कृत्स्नस्यैवान्नाद्यस्यावरुद्ध्यै। तस्मिन्नग्निं पराध्ये चिनोति। परमो वाऽएष यज्ञक्रतूनां, यत् सर्वमेधः। परमेणैवैनं परमतां गमयति"।

(शत० ब्रा० १३ कां० । ७ अ० १ ब्रा० १ कं०)।

दोनों का एक युग है, जैसा कि 'विष्णोः कर्म्माणि पश्यत, यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा' (श्रुति) इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है । एवं इन्द्र-सोम (चन्द्र), अग्नि, तीनों का एक स्वतन्त्र विभाग है । इस प्रकार '१-२-३' इस क्रम से पाँचों का तीन ही संस्थाओं के निर्माण में उपयोग होरहा है । प्रथमसंस्था के अधिपति ब्रह्मा हैं, इनका स्वयम्भू से सम्बन्ध है । द्वितीयसंस्था के अधिपति इन्द्रगर्भित विष्णु हैं, इनका सूर्य्य से सम्बन्ध है । एवं तृतीयसंस्था के अधिपति इन्द्र-सोमगर्भित अग्नि हैं, तथा इनका सम्बन्ध पृथिवी से है । ब्रह्मा ब्रह्मा हैं, इन्द्रगर्भितविष्णु विष्णु हैं, इन्द्र-सोम गर्भित अग्नि महेश हैं । इसी त्रिगुणविज्ञान के आधार पर 'पार्थसत्तम' (पुराण) ने वैदिकपञ्चदेवतावाद के स्थान में त्रिदेवतावाद को प्रधानता दी है ।

पुरुषविज्ञान के अनुसार भी इसी विषय का समर्थन होरहा है । अव्यय पुरुषानुगत 'आनन्द' अक्षरपुरुषानुगत 'ब्रह्मा' क्षरपुरुषानुगत 'प्राण', तीनों के सम्बन्ध से आनन्द-ब्रह्मा-प्राणमय बनने वाला स्वयम्भू ही 'आध्यात्मिकयज्ञ' की प्रतिष्ठा है । अव्ययानुगत विज्ञानगर्भित 'मन', अक्षरानुगत विष्णुगर्भित 'इन्द्र', क्षरानुगता अप्गर्भिता 'वाक्' तीनों के सम्बन्ध से मन-इन्द्र-वाङ्मय बनने वाला सूर्य्य ही आधिदैविकयज्ञ की प्रतिष्ठा है । अव्ययानुगता प्राणगर्भिता 'वाक्', अक्षरानुगत इन्द्रसोमगर्भित 'अग्नि', क्षरानुगत अन्नगर्भित 'अन्नाद', तीनों के सम्बन्ध से 'वाक्-अग्नि-अन्नाद'मय बनने वाली पृथिवी ही आधिभौतिक यज्ञ की प्रतिष्ठा है । पृथिव्यनुगत कर्म्मप्रधानात्मक, आधिभौतिकयज्ञ अभ्युदय की प्रतिष्ठा है । सूर्य्यानुगत, उपासनाप्रधानात्मक, आधिदैविकयज्ञ अमृतमुक्ति की प्रतिष्ठा है । एवं स्वयम्भू-अनुगत ज्ञानप्रधानात्मक, आध्यात्मिकयज्ञ परमुक्ति की प्रतिष्ठा है । इस प्रकार त्रिसंस्था के अनुसार त्रिवाद का समर्थन करने वाला हमारा सप्तहुतयज्ञ त्रिपर्वा बन कर सर्वप्रतिष्ठा बनता हुआ 'इष्टकामधुक्' नाम को अन्वर्थ कर रहा है ।

१—आनन्द	ब्रह्मा	प्राण	स्वयम्भू	→ स्वयम्भू	→ सर्वहुतयज्ञ
२—विज्ञानम	विष्णु	आप	परमेष्ठी	→ सूर्य्य	
३—मन	इन्द्र	वाक्	सूर्य्य		
४—प्राण	सोम	अन्नम्	चन्द्रमा	→ पृथिवी	
५—वाक्	अग्नि	अन्नाद	पृथिवी		

१—स्वयम्भू → अध्यात्मम् (अध्यात्मयज्ञप्रतिष्ठा—ज्ञानकाण्डम्)
२—सूर्य → अधिदैवतम् (अधिदैवतयज्ञप्रतिष्ठा—उपासनाकाण्डम्)। } —सर्वहुतः
३—पृथिवी → अधिभूतम (अधिभूतयज्ञप्रतिष्ठा—कर्म्मकाण्डम्)

प्राकृतिक यज्ञविज्ञान ही विश्वविज्ञान है एवं इसी के आधार पर पुरुषार्थसाधक वेद-यज्ञत्रयी का (ज्ञान—उपासना—कर्म्मत्रयीरूपा) महर्षियों के द्वारा आविर्भाव हुआ है। इस मौलिक स्थिति के आधार पर कहा जासकता है कि, हमारा वैदिकविज्ञान उस नित्ययज्ञविज्ञान से सम्बन्ध रखता है, जिस के परिज्ञान से, एवं तदनुकूल वैधयज्ञानुष्ठान से आत्मकल्याण के साथ साथ लोककल्याण सर्वात्मना पुष्पित, पल्लवित होता है। प्रकृतिसिद्ध नियमों का अनुगमन करते हुए हम शान्ति, तथा लोकसमृद्धिपूर्वक जीवनयात्रा का निर्वाह करते हुए परत्र सद्गति प्राप्त करें एकमात्र इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमारा विज्ञानशास्त्र प्रवृत्त हुआ है, जिस का मूलस्तम्भ यज्ञविज्ञान ही माना जासकता है। यज्ञकर्म्म ही हमारे विज्ञान का परम फल है। ऐसी दशा में यज्ञकर्म्मातिरिक्त भौतिक—आविष्कारों को लेकर हमारे विज्ञानशास्त्र पर किसी प्रकार का प्रतिप्रश्न नहीं किया जा सकता। जब कि केवल

यज्ञकर्म ही हमारी प्राकृतिक शक्तियों को सुरक्षित रखता हुआ हमारी सब आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, तो फिर हमें हमारे विज्ञानशास्त्र से उन हिंसक, अशान्तिवर्द्धक, सहजशक्तिविनाशक, भौतिक आविष्कारों के सम्बन्ध में प्रश्न करने का कोई अवसर बच नहीं रहता। निवेदन करने का अभिप्राय यही है कि, 'विज्ञान' शब्द से भौतिक आविष्कार प्रकृत विज्ञानकाण्ड में सर्वथा अनभिप्रेत है। विज्ञानशब्द की मर्यादा यज्ञविज्ञान पर्य्यन्त ही सीमित समझना चाहिए, जिस के कि गर्भ में आधिदैविक, आध्यात्मिक आधिभौतिक विज्ञान प्रतिष्ठित हैं।

उक्त दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखते हुए ही हमें प्रकृत आत्मब्राह्मण का समन्वय करना है। यज्ञकर्म की सिद्धि के लिए ब्राह्मणभाग किया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रसङ्गात् यह भी स्पष्ट करलेना चाहिए कि, उक्त पक्षत्रयी में से प्रकृत में प्रधान लक्ष्य पृथिव्यनुगत आधिभौतिक पक्ष ही है। उपासना से सम्बन्ध रखने वाला सूर्य्यानुगत आधिदैविक पक्ष आरण्यक ग्रन्थों से सम्बन्ध रखता है, एवं ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाला स्वायम्भुव आध्यात्मिक पक्ष उपनिषद् ग्रन्थों से सम्बन्ध रखता है। ब्राह्मणग्रन्थों में प्रधानरूप से कर्म से सम्बन्ध रखने वाले पृथिव्यनुगत आधिभौतिक पक्ष का ही निरूपण हुआ है।

पृथिव्यनुगत आधिभौतिक पक्ष में भूपिण्ड, पार्थिवशरीर, भूमहिमा, भेद से तीनों पक्षों का उपभोग होता है। स्वयं भूपिण्ड, तथा ओषधि वनस्पति लोष्ठादि अचेतन वर्ग पृथिव्यनुगत आधिभौतिक पक्ष से सम्बन्ध रखते हैं। वैश्वानर-तैजस प्राज्ञात्मक सर्वपार्थिवशरीर (अस्मदादि चेतनवर्ग) पृथिव्यनुगत आध्यात्मिक पक्ष से सम्बन्ध रखते हैं। एवं एकविंशस्तोमावच्छिन्ना महापृथिवी (भूमहिमा) से सम्बन्ध रखने वाले पार्थिव दिव्यदेवता पृथिव्यनुगत आधिदैविक पक्ष से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार केवल पार्थिवसंस्था से सम्बन्ध रखने वाले, कर्म्मप्रधान आधिभौतिक पक्ष में ही भूपिण्ड, पार्थिवचेतनवर्ग, दिव्यदेववर्ग भेद से तीनों पक्षों का उपभोग सिद्ध होता है।

बात थोड़ी झटपटी सी है। परन्तु इसका स्पष्टीकरण करके ही ब्राह्मण विज्ञान का समन्वय करना चाहिए। विश्व के तीन पर्वों के स्पष्टीकरण के लिए वेद के अपौरुषेय ब्राह्मण भाग के 'विधि, आरण्यक, उपनिषद' भेद से तीन काण्ड हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। ये तीनों प्रबन्ध कर्त्तव्य मार्ग का प्रदर्शन कर रहे हैं। शेष ब्रह्म (मन्त्र) भाग ज्ञातव्य भाव से सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार ज्ञातव्य, कर्त्तव्य भेद से वेदशास्त्र 'ब्रह्म–ब्राह्मण' रूप से दो भागों में विभक्त होरहा है। विश्वविज्ञान का क्या स्वरूप है ? इस प्रश्न का समाधान ब्रह्मवेद (संहितावेद) कर रहा है। एवं विश्वविज्ञान के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ? इस प्रश्न का समाधान ब्राह्मणवेद (विधि, आरण्यक, उपनिषद् वेद) कर रहा है। इस प्रकार मन्त्रब्राह्मणात्मक सर्वाङ्ग वेदशास्त्र विश्व के ज्ञातव्य, कर्त्तव्य की पूर्ति करता हुआ सर्वशास्त्र बन रहा है। प्रस्तुत भाष्य कर्त्तव्य वेद भाग के कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखता है, जिसका कि पृथिव्यनुगत आधिभौतिक यज्ञ पर्व से सम्बन्ध है। विधानात्मक ब्राह्मण ग्रन्थों में 'इति नु अध्यात्मम्'–इति नु अधिदैवतम्'–अथाधिभूतम्' इत्यादि रूप से जिन अध्यात्मादि का स्पष्टीकरण होरहा है, उनका एकमात्र पृथिव्यनुगत आधिभौतिक यज्ञपर्व से ही सम्बन्ध समझना चाहिए।

निष्कर्ष यह निकला कि, वेदशास्त्र विज्ञानप्रधान है। विज्ञान से प्रधानतः 'विश्वविज्ञान' अभिप्रेत है। इस विश्वविज्ञान के अध्यात्म अधिदैवत अधिभूत, तीन पर्व हैं। तीनों पर्वों का क्रमशः स्वयम्भू-सूर्य्य-पृथिवी, से सम्बन्ध है। ये ही तीनों विज्ञान क्रमशः ज्ञानकाण्ड उपासनाकाण्ड कर्मकाण्ड की प्रतिष्ठाभूमि हैं। इस विज्ञानत्रयी के ज्ञातव्य कर्त्तव्य, भेद से दो विवर्त हैं। ज्ञातव्यत्रयी का स्पष्टीकरण संहितात्मक ब्रह्मवेद में हुआ है, एवं कर्त्तव्यत्रयी का निरूपण ब्राह्मणात्मक वेद में हुआ है। नक्षत्रविज्ञान ग्रहविज्ञान, ओषधि वनस्पतिविज्ञान, पशुविज्ञान, आदि आदि अवान्तर खण्ड–खण्डात्मक विज्ञानों का इन्हीं तीनों विज्ञानों में अन्तर्भाव है।

१—अध्यात्मविज्ञानम्—स्वायम्भुवम्→विधि (कर्त्तव्यात्मक कर्म)

२—अधिदैवतविज्ञानम्—सौरम्→आरण्यक (कर्त्तव्यात्मिका-उपासना)

३—अधिभूतविज्ञानम्—पार्थिवम्→उपनिषत् (कर्त्तव्यात्मक ज्ञानम्)

इन तीनों में विशेषता यह है कि, स्वायम्भुव अध्यात्म का ईश्वरीयसंस्था सम्बन्ध है एवं इस के आधार पर सौर आधिदैविकविज्ञान प्रतिष्ठित है। साथ ही आधिदैविक आधिभौतिकविज्ञान की प्रतिष्ठा बना हुआ है। दूसरे शब्दों में ईश्वरात्मा का अध्यात्म स्वायम्भुवयज्ञ है, आधिदैवत सौरयज्ञ है, एवं अधिभूत पार्थिव यज्ञ है। इन तीनों में से हमारे वैधयज्ञ का एकमात्र ईश्वरीय, पार्थिव आधिभौतिक यज्ञ से ही सम्बन्ध है। ईश्वरीय आधिभौतिकयज्ञ के पूर्वकथनानुसार भूमहिमा, पार्थिवशरीर, मनुष्यकृत वैधयज्ञ, भेद से तीन विवर्त होजाते हैं। यहां भूमहिमालक्षण यज्ञ आधिदैविकयज्ञ है, एवं यही पार्थिवशरीरलक्षण आध्यात्मिकयज्ञ की प्रतिष्ठा है। जैसी स्थिति, जो अध्यवसंस्थान पार्थिव आधिदैविकयज्ञ का है, वैसी ही स्थिति, वही अध्यवसंस्थान पार्थिवशरीरात्मक आध्यात्मिकयज्ञ का है। एवं जिस नियम से आध्यात्मिकयज्ञ (पुरुषसंस्था) का निर्माण हुआ है, उसी नियम से ऋषियोंद्वारा आधिभौतिक लक्षण वैधयज्ञ का वितान हुआ है। ईश्वरीयसंस्था में जहां आध्यात्मिक अधिदैवत की प्रतिष्ठा था वहां जीवसंस्था में अधिदैवत अध्यात्म की प्रतिष्ठा है, अध्यात्म अधिभूत की प्रतिष्ठा है।

१—एकविंशस्तोमावच्छिन्नो भूमहिमा→अधिदैवियज्ञ (पार्थिवः) }
२—पार्थिवशरीराग्नि ————→अध्यात्मयज्ञ (पार्थिव) } →तथा आधिभौतिकयज्ञत्रयी
३—पुरुषप्रयत्नसाध्या वैधयज्ञा —→अधिभूतयज्ञ (पार्थिव) }

उक्त स्थिति को लक्ष्य में रखते हुए ही हमें प्रकृत ब्राह्मण के प्रतिरूप रहस्य का समन्वय करना है। 'पुरुषो वै यज्ञः' इत्यादि श्रुति यज्ञोद्देश्येन पुरुष का

विभान करती हुई यही बतला रही है कि, हमारा यह पुरुषप्रयत्नसाध्य यज्ञ पुरुष की प्रतिकृति है। पुरुष इस वैधयज्ञ का वितान कर रहा है, इसी लिए यज्ञ को पुरुष माना जासकता है। 'पुरुष' शब्द स्वयं यज्ञस्वरूप का सूचक है।, शोणित आग्नेय तत्त्व है, शुक्र सौम्य तत्त्व है, दोनों के यजन का ही नाम यज्ञ है, एवं यही यज्ञप्रक्रिया पुरुषोत्पत्ति का प्रधान कारण है। अतएव पुरुष को अवश्य ही यज्ञ कहा जासकता है। यज्ञात्मक पुरुष का जो व्यापार होगा, वह भी यज्ञ ही माना जायगा एवं इस यज्ञव्यापार से जिस कर्म्म का स्वरूप सम्पन्न होगा, वह कर्म्म भी पिता–पुत्रवत् यज्ञ ही कहा जायगा। यज्ञ उस अतिशय का नाम है, जो प्रक्रिया विशेषों से उत्पन्न होकर यज्ञकर्त्ता के भूतात्मा की स्वर्गादि प्राप्ति का कारण बनता है। अतएव इस अतिशय (संस्कार) को 'दैवात्मा' कहा जाता है। यह दैवात्मा ही वस्तुतः यज्ञ है। इस का उपादान यजमान का कर्म्म बनता है। जबकि उपादानस्थानीय यजमान पिता पुरुष है, तो तत्पुत्रस्थानीय अतिशयलक्षण दैवात्मरूप यज्ञ को भी पुरुष ही कहा जायगा।

इस के अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि, पुरुषयज्ञ (मानवशरीर) का जिस ढंग से वितान हुआ है उसी ढंग से इस वैधयज्ञ का वितान हुआ है। वैधयज्ञ से पहिले पुरुषयज्ञ का विचार कीजिए। पाञ्चभौतिक शरीरपिण्ड 'यज्ञसंस्था' है। भूतात्मा यज्ञकर्त्ता 'यजमान' है। आमाशयस्थ, अन्नरसाग्नेय उत्पन्न वैश्वानराग्नि 'होता' है। श्वासप्रश्वासात्मक वायु 'अध्वर्यु' है। हृदयस्थ प्रज्ञान मन 'ब्रह्मा' है। कण्ठस्थ तेजोनाड़ी में प्रतिष्ठित उदानप्राण 'उद्गाता' है। मूलाधारमण्डल 'गार्हपत्यकुण्ड' है। तत्रस्थ अपानाग्नि 'गार्हपत्याग्नि' है। जठराग्निमण्डल 'दक्षिणाग्निकुण्ड' है। तत्रस्थ जठराग्नि 'दक्षिणाग्नि' है। शिरोमण्डल 'आहवनीयकुण्ड' है। तत्रस्थ प्राणाग्नि 'आहवनीयाग्नि' है। केश–लोम 'बर्हि' है। अस्थिसमूह 'समिध' हैं। द्रव द्रव्य प्रणीता, तथा पात्रणी हैं। अन्न 'आहुतिद्रव्य' है। दक्षिणभुजा–दक्षिणपाणि 'जुहू' है। वामभुजा–वामपाणि

'उपभृद्' है। मध्याङ्ग 'ध्रुवा' है। सर्वाङ्गशरीरसंचारी चैतन्यप्राण 'स्रुव' है। कण्ठसे आरम्भ कर मूलाधारपर्य्यन्त सारा प्रदेश 'वेदि' है। इसप्रकार हम ही पुरुषसंस्था यज्ञस्वरूप का प्रतिरूप बन रही है। ऐसे यज्ञात्मक इस पुरुषाकार के आधारपर ही, तदनुरूप ही चूंकि इस वैधयज्ञ का वितान होता है, अतएव इस वैधयज्ञ को हम अवश्यही पुरुष का प्रतिरूप कहसकते हैं।

पुरुषयज्ञ में दक्षिण भुजा से अन्नाहुति दी जाती है, वामभुजा सहयोगिनी बनी रहती है, चैतन्यप्राण अन्नरस सर्वाङ्ग शरीर में पहुंचाता रहता है, मध्याङ्ग से इतर सम्पूर्ण शरीरावयव रसग्रहण द्वारा पुष्ट होने लगते हैं। ठीक यही काम इस वैधयज्ञ में जुह्वादि से किया जाता है। अतएव आहुतिसाधक जुहू को हम इस वैधयज्ञ की दक्षिण भुजा कहसकते हैं। उपभृत् जुहू की सहयोगिनी है, अतएव इसे वामभुजा माना जासकता है। ध्रुवा से ही (ध्रुवास्थित आज्य से ही) सम्पूर्ण यज्ञ सम्पन्न होता है, अतएव इसे आत्मा (मध्याङ्ग) माना जासकता है। स्रुवा का सब स्रुचों में सञ्चार होता है अतएव इसे प्राण कहा जासकता है। इसप्रकार दक्षिणभुजा, वामभुजा, मध्याङ्ग सञ्चारीप्राण, चारोंके अनुरूप अपना स्थान रख नेवाले जुहू, उपभृत् ध्रुवा, स्रुव, चारों यज्ञपात्र यज्ञ की पुरुषप्रतिरूपता को अन्वर्थ बना रहे हैं। निष्कर्षत जैसा वितानक्रम आध्यात्मिकयज्ञ का है, ठीक वही क्रम इस आधिभौतिक यज्ञ का है। यहां ऐसा क्यों किया गया? किस आधार पर किया गया? इत्यादि प्रश्नों की उपनिषद् यही आध्यात्मिकयज्ञ (पुरुषस्वरूप) है। वैधयज्ञ यज्ञ है उधर प्राकृतिकपुरुषयज्ञ भी यज्ञ है। प्रकृतिवद्विकृतिः कर्त्तव्या। यह आदेश है। अतएव यहां वैसा ही करना न्यायसङ्गत है। जब यह वैसा ही है तो इसे यह (पुरुष) कहने में कोई आपत्ति नहीं की जासकती।

पुरुष-(यजमान)-प्रयत्नसाध्य होने से, तथा पुरुषयज्ञानुरूप वितायमान होने से यह वैध आधिभौतिकयज्ञ भी पुरुष माना जासकता है उक्त प्रतिरूपता का यही

निष्कर्ष है। अब इस सम्बन्ध में यह प्रश्न शेष रहता है कि, पुरुषयज्ञ का स्वरूप ही एवंविध कैसे हुआ? दूसरे शब्दों में इस प्रश्न का यों भी विश्लेषण किया जासकता है कि, आधिभौतिक यज्ञ की उपनिषत् (प्रतिष्ठा–मूलभित्ति) तो आध्यात्मिकयज्ञ है, परन्तु आध्यात्मिकयज्ञ की उपनिषत् क्या है?। इस प्रश्न का उत्तर वही पूर्वप्रतिपादित पार्थिव आधिदैविक यज्ञ है। आधिदैविक पार्थिव दिव्ययज्ञ ही इस आध्यात्मिक पुरुषयज्ञ की प्रतिष्ठा है। भूपिण्ड से आरम्भकर २१ स्तोम पर्य्यन्त व्याप्त महामहिम पार्थिवमण्डल 'यज्ञसंस्था' है। पार्थिव सर्वप्रजापति (पार्थिवाग्नि) यज्ञकर्त्ता 'यजमान' है। त्रिवृत्स्तोमावच्छिन्न पार्थिव प्रदेश में व्याप्त वैश्वानर अग्नि 'होता' है। *पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न पार्थिव प्रदेशोपलक्षित अन्तरिक्ष में* व्याप्त वायु 'अध्वर्यु' है। सप्तदशस्तोमात्मक पार्थिव मन 'ब्रह्मा' है। एकविंशस्तोमावच्छिन्न पार्थिवप्रदेशोपलक्षित द्युलोक में व्याप्त आदित्य 'उद्गाता' है। भूपिण्ड पुराण 'गार्हपत्यकुण्ड' है तत्रस्थ चित्याग्नि 'पुराणगार्हपत्याग्नि' है। त्रिवृत् स्तोमान्त पार्थिवमहिमा प्रदेश 'नूतनगार्हपत्यकुण्ड' है, तत्रस्थ पार्थिव भूताग्नि 'नूतनगार्हपत्याग्नि' है। पञ्चदशस्तोमान्त पार्थिवमहिमा-प्रदेश 'धिष्ण्याग्निकुण्ड' है तत्रस्थ महदिव मारुत्रिकाग्नि 'धिष्ण्याग्नि' है। एकविंशस्तोमान्त पार्थिवमहिमा-प्रदेश 'आहवनीयकुण्ड' है, तत्रस्थ सौराग्नि 'आहवनीयाग्नि' है। सोम्य सोमसीमान्त वेन नामक आप 'बर्हि' है। अन्तरिक्ष में व्याप्त परमसोम 'समित्' है। आन्तरिक्ष्य मरीचि नामक आप 'प्रणीता', तथा 'प्रोक्षणी' हैं। ओषधि सोम, तथा चान्द्रसोम 'आहुतिद्रव्य' है। भूपिण्ड 'हविर्वेदि' है। भूमहिमा 'महावेदि' है। एकविंशस्तोमावच्छिन्न द्युलोक दक्षिणहस्तस्थानीय 'जुहू' है। जुहू (द्यौ) का आधारभूत पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न अन्तरिक्षलोक वामहस्तस्थानीय 'उपभृत्' है। स्वयं भूपिण्ड मध्याङ्गस्थानीय 'ध्रुवा' है। त्रैलोक्यसञ्चारी, चैतन्य प्राणस्थानीय वायव्यप्राण 'स्रुव' है। इस प्रकार पार्थिवमहिमालक्षण इस आधिदैविकयज्ञ में यज्ञेतिकर्त्तव्यतासाधक सामग्री परिवार यथानुरूप, यथास्थान स्वय

स्थित है। इस का चूंकि ऐसा स्वरूप है, अतएव इस से उत्पन्न आध्यात्मिक यज्ञ का भी वैसाही स्वरूप है। एवं जैसा स्वरूप आध्यात्मिक यज्ञ का है, तदनुरूप ही दैव आधिभौतिक यज्ञ का वितान किया जाता है।

मूलानुवाद में यह सन्देह किया गया था कि, प्रथम तो पृथिवी से त्रैलोक्य की उत्पत्ति मानना ही असङ्गत है, उसपर भी पृथिवी से पृथिवी की उत्पत्ति मानना तो कथमपि सङ्गत नहीं बन सकता। इस सन्देह की निवृत्ति के लिए दो शब्दों में पार्थिवसत्या का स्वरूप जान लेना आवश्यक होगा। श्रुति ने जिस पृथिवी को मध्याङ्गस्थानीय 'ध्रुव' बतलाया है, वह चित्याग्निप्रधान भूपिण्ड है, जिस पर अस्मदादि पार्थिव प्रजा सपरिग्रह प्रतिष्ठित है। एवं श्रुति ने ध्रुवास्थानीय जिस इस भूपिण्ड से–'अस्या एवेमे सर्वे लोकाः प्रभवन्ति' इत्यादिरूप से जिस त्रिलोक्य का प्रभव बतलाया है, वह चितेनिधेयाग्निप्रधान भूपण्डल है।

अवशिष्ट त्रिलोकियों में से पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाली त्रिलोकी 'त्रैलोक्य त्रिलोकी' नाम से प्रसिद्ध है। इस की उत्पत्ति यथार्थ में ध्रुवास्थानीय भूपिण्ड से ही हुई है। "यथाग्निगर्भा पृथिवी, तथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी" इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार भूपिण्ड अग्निगर्भ है। यह भौमाग्नि ही भूमि का अधिष्ठाता प्रजापति' है। इस प्राजापत्य भौम अग्नि की अमृत (चितेनिधेय), मर्त्य (चित्य) भद से दो अवस्था सहज सिद्ध मानी गई हैं, जैसा कि– 'अर्द्धं ह वै प्रजापते-रात्मनो मर्त्यमासीदर्द्धममृतम्' (शत० १०।१।१८) इत्यादि वचन से प्रमाणित है। भूपिण्ड मर्त्याग्निप्रधान है, तन्मय है। इस पिण्ड के केन्द्र में प्रतिष्ठित रहने वाला अमृताग्नि ही रसाग्नि है, यही प्राणाग्नि है यही दृष्टाग्नि नाम से भी व्यव[illegible] है। सृष्टि कामुक इस रसाग्निलक्षण प्रजापति की कामना स्वयं [illegible] [illegible] न–भाग का ऊर्ध्व (केन्द्र से चारों ओर) प्रसार करती है। भूपिण्डकेन्द्र से चारों ओर वितत होने वाले इस रसाग्नि की घन–तरल–विरल भेद से तीन अवस्था होजाती हैं। महानन्त अवस्था व्याप्त होता है, तत्पश्चिक्रम प्रज्वा ही

'पृथिवी' (महिमापृथिवी का पृथिवीलोक) है। एव तत्र प्रतिष्ठित घनाग्निरस ही 'अग्नि' है। जहांतक तरल रस व्याप्त होता है, तदवच्छिन्न प्रदेश ही 'अन्तरिक्ष' (महिमापृथिवी का अन्तरिक्षलोक) है। एव तत्र प्रतिष्ठित तरलाग्नि ही 'रस' नामक 'वायु' है। जहांतक विरलरस व्याप्त होता है, तदवच्छिन्न प्रदेश ही 'द्यौः' (महिमापृथिवी का द्युलोक) है। एव तत्र प्रतिष्ठित विरलाग्नि ही 'आदित्य' है। इसप्रकार रसाग्नि के ऊर्ध्व वितान से वही केन्द्रस्थ अग्नि, 'अग्नि, वायु, आदित्य' अपने इन प्रथम-द्वितीय-तृतीयरूपों से त्रैलोक्य का निर्म्माण करता हुआ 'अतिष्ठाया' रूप से त्रैलोक्य में व्याप्त होरहा है ❀।

इस प्रकार ध्रुवात्मीय भूपिण्ड ही अपने हृदयस्थ रसाग्नि के ऊर्ध्व वितान द्वारा अहर्गणात्मक स्तोमों के आधार पर क्रमशः त्रिवृत् (९), पञ्चदश (१५), एकविंश (२१) रूप से तीन संस्थाओं के रूप में पृथिवी, अन्तरिक्ष द्यौ का अम्मन्ता बनकर-'स याऽयमे सर्वे लोका अभवन्ति' इस सिद्धान्त का समन्वय कर रहा है, और उक्त सन्देह का निवर्त्तक बन रहा है। इस सम्पूर्ण 'शतपथि ग्रन्थ' का फलितार्थ यही निकला कि, पार्थिव आधिभौतिक पक्ष से सम्बन्ध रखने वाले महिमात्मक आधिदैविकपक्ष, पार्थिवशरीरात्मक आध्यात्मिकपक्ष, एव पुरुषप्रपञ्चसाम्य आधिभौतिक (वेद) पक्ष, तीनों में पूर्व पूर्व पक्ष उत्तर उत्तर पक्ष की उपनिषत् है। (१ २, ३, ४ ५)।

❀ 'आपो वा इदमग्रे। तदपां शर आसीत् तत् समहन्यत। सा पृथिव्यभवत्। तस्यां अश्राम्यत्। तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो निरवर्त्तताग्निः। स त्रेधात्मानं व्यकुरुत आदित्यं तृतीयं वायुं तृतीयम्। स एष प्राणः (प्राणाग्निः) त्रेधा विहित इति (शत० ब्रा० १०।६।१।२)।

पुरुषप्रयत्नसाध्य इस वैधयज्ञ में उपयुक्त होने वाले * स्रुव–स्रुक् पात्र हस्त पाद–मण्डलादि स्थानीय बनते हुए यह प्रमाणित कर रहे हैं कि, यह वैधयज्ञ पुरुषविध आध्यात्मिकयज्ञ का ही प्रतिरूप है। 'आज्य–पृष्ठ' विज्ञान के अनुसार प्रत्येक भौतिक पदार्थ में पृष्ठ, आज्य भेद से दो पर्व रहते हैं। मूर्त मर्त्यपिण्ड पृष्ठ कहलाता है, एवं जिस जीवनीय प्राणशक्ति से परमाणु (परकूट) रूप भौतिक परमाणु एकसूत्र में बद्ध रहते हुए नियत समय तक स्वरूप प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने में समर्थ होते हैं, वह प्राणशक्ति ही 'आज्य' नाम से व्यवहृत हुई है। जबतक पृष्ठ (पिण्ड) में आज्य (प्राणशक्ति) प्रतिष्ठित रहता है, तभीतक पृष्ठ की स्वरूप सत्ता है। पाञ्चभौतिक हस्तपादादि शरीरावयव पिण्डस्थानीय बनते हुए पृष्ठ हैं। इनमें प्रतिष्ठित आग्नेयप्राण (वैश्वानराग्निप्राण) ही इन की प्राणशक्ति है। इतर शब्दों से (अतीपतरन से) प्रतिमूर्च्छित अग्नितत्त्व का ही नाम आज्य (घृत) है, इसी आधार पर "तेजो वै आज्यम्" (तां० ब्रा० १२।१०।१८) "अग्नेर्वा एतद्रूपं, यदाज्यम्" (तै० ब्रा० ३।८।१४।२)–"प्राणो वा आज्यम्" तै० ब्रा० ३।८।१५।२,१), इत्यादि निगम प्रतिष्ठित हैं। लोकव्यवहार में भी सुप्रसिद्ध है कि घृत ही हाथ पैरों में जीवनीय शक्ति प्रदान करता है। यज्ञ कर्म से पुरुषविध देवात्मा सम्पन्न किया जाता है। यज्ञेतिकर्तव्यता में सगृहीत जुहू आदि स्रुव् स्रुव तो पृष्ठ स्थानीय हैं, एवं इन में गृहीत आज्य प्राणशक्तिरूप है। इस प्रकार इस आज्य सहयोग–कर्म से भी पुरुषप्रयत्नसाध्य इस वैधयज्ञ पुरुषयज्ञप्रतिरूपता भलीभांति सिद्ध होरही है।

---

* "खादिरः स्रुवः, पर्णमयी जुहूः, आश्वत्थ्युपभृत्, वैकङ्कती ध्रुवा एतद्वै यज्ञस्य रूपम्" (तै० सं० ३।५।७) इस वचन के अनुसार स्रुव खदिर (खैर) की लकड़ी का, जुहू पर्णमयी पलाश (ढाक) की, ध्रुवा विकङ्कत वा अश्वत्थ (पीपल) का लकड़ी का बनाया जाता है।

आत्मप्रत्यय क्या देवात्मा के स्वरूप निर्माण में उपयुक्त होता है ? यह प्रश्न है। इस के समाधान के लिए ही अगला प्रकरण आरम्भ हुआ है। पहिले आध्यात्मिकसंस्था का विचार कीजिए। आध्यात्मिकसंस्था में प्रधानत 'आत्मा, शरीर' ये दो पर्व हैं। शरीर पुर है, आत्मा इस शरीरपुर में सुरक्षित रहने वाला 'पुरि शेते' निर्वचन से 'पुरुष' है। इस शरीरपुर के 'आकार, वस्तुतत्त्व' भेद से दो पर्व हैं। आयतनरूप बाह्य आकार ही आकार है, जिसे कि विज्ञान भाषा में 'वयोनाध' कहा जाता है। यह वयोनाध ही + 'छन्द' है। प्रत्येक वस्तुपिण्ड का कोई न कोई बाह्य आकार अवश्य रहता है, एवं इस बाह्य आकार से ही आकारित वस्तुतत्त्व सीमित रहता हुआ सुरक्षित बना रहता है। छन्दोलक्षण वयोनाध (आकार) से सुरक्षित वस्तुतत्त्व (भूतपिण्ड) ही 'वय' है। जिस प्रकार उदरसीमा से सीमित अन्न 'वय' है एवमेव छन्द सीमा रूप उदर में प्रतिष्ठित रहने से ही इस वस्तु रस को वय (अन्न) मान लिया गया है। वय सदा वयोनाध से युक्त रहता है। वय-वयोनाध के समन्वितरूप का ही नाम 'वयुनम्' है। 'सर्वमिदं वयुनम्' इस सिद्धान्त के अनुसार यच्च यावत् भौतिक पदार्थ वय (वस्तुतत्त्व), वयोनाध (आकार) से युक्त रहते हुए 'वयुन' हैं। वयुन ही आध्यात्मिक संस्था का 'शरीर' नामक पहिला पर्व है।

शरीर के वय भाग का (भूतभाग का) निर्माण शुक्र-शोणित से हुआ है। ऋतुस्नाता स्त्री में प्रजननकर्मसाधक अग्निप्राण प्रतिष्ठित रहता है। इस ऋतुप्राण के सम्बन्ध से ही इस स्त्री को 'ऋतुमती' कहा जाता है। अग्नि-सोम की सत्य, ऋत, भेद से दो दो अवस्था मानी गई हैं। सायतन अग्नि सत्य है, सायतन सोम सत्य है। एवं निरायतन आग्नेयक अग्नि-सोम ऋत हैं। इन ऋताग्नि-सोमों के पारस्परिक उद्ग्राभ-निग्राभ सम्बन्ध से ही ऋतु का जन्म होता है। इस ऋतु का

+-छन्दांसि वै वयोनाधाः (शत० ८।२।२।८)।

* यज्ञोऽभिरीद सर्वं वयुनं मतम् (शत० ८।१।२।८)।

अर्धभाग स्त्री के शोणित से प्रधान रूप से [illegible] भाग पुरुष के शुक्र से प्रधानरूप से प्रतिष्ठित रहता है। इन का ही नाम शुक्र–शोणित का दाम्पत्य–भाव है। यही बीज है। इस प्रकार वस्तुतत्त्व लक्षण पर (शरीर) का निर्माण [illegible] होता हुआ सम्पन्न वायु से ही होता है●। [illegible] इस का निर्माण वायुसापेक्षी [illegible] छन्दों से होता है। [illegible] [illegible] के सहयोग से [illegible] तद्रूपही वायु द्वारा पुराणों का निर्माण होता जाता है। [illegible] वायु, छन्द के समन्वय से आत्मनिष्ठ [illegible] शरीपुर का स्वरूप [illegible] होजाता है। वायु–छन्दोमय शुक्र-शोणित के दाम्पत्य भाव से [illegible] प्रतिष्ठित होजाता है।

इस प्रकार आत्मा, शरीर, इन दो पर्वों के आत्मा वस्तुतत्त्व (पर), आकाकार (वयोनाध), भेद से तीन पर्व होजाते हैं। तीनों में आत्मा प्रधान देवता है, इसे ही यज्ञपरिभाषा में 'प्राणदेवता' कहा गया है। वस्तुतत्त्व (पर) वायुदेवता है, आकाकार छन्दो देवता है, दोनों गौण हैं। पुर का उपक्रम वायु से होता है, उपसंहार छन्द पर होता है। वस्तुतत्त्व उपक्रमस्थानीय है, इसका वायु से सम्बन्ध है, इसी उपक्रमलक्षण प्राथम्य के कारण वस्तुतत्त्वात्मक वायु को यज्ञीय परिभाषा में 'प्रयाजदेवता' कहा गया है। वस्तु का आकाकार ही वस्तु की अवसान भूमि है, इस का छन्द से सम्बन्ध है, इसी उपसंहारलक्षण अन्तभाव के कारण आकारात्मक छन्द को अनुयाजदेवता कहा गया है। इस प्रकार वायुरूप प्रयाजदेवता, तथा छन्दोरूप अनुयाज देवता दोनों के समन्वय से शरीर नामक आत्मात्मक पुर का निर्माण होता है। दूसरा आत्मपदेवतास्थानीय आत्मा अपने स्वरूप निर्माण के लिए अन्य द्रव्य की अपेक्षा रखता है। पुर ही शरीर है आत्मा का

● सनय समिद्धा प्रजाम प्रजनयन्ति [illegible] ([illegible] १।३।५०)।

इसी से सम्पन्न है । इधर पुरुषस्वरूपनिर्म्मापक ऋतु, एवं छन्दोदेवता हैं । फलत सिद्ध होजाता है कि, यह आज्यग्रहण कर्म्म ऋतु, तथा छन्दोदेवताओं की तृप्ति के लिए ही विहित है । जैसा अध्यात्म में है, वैसा ही यहां होना चाहिए, होता है ।

अध्यात्मवत् अधिभूतपक्ष से उत्पन्न होने वाली देवात्मसंस्था में 'आत्मा–पुर' भेद से दोनों पर्व अपेक्षित हैं । मुख्यदेवता देवात्मसंस्था के आत्मस्वरूप का निर्म्माण करेंगे, एवं ऋतु छन्दोरूप गौणदेवता आत्मपुर का निर्म्माण करेंगे । अतः विज्ञानमनस्क का यही तात्पर्य मानना पड़ेगा कि, अनेक इति कर्त्तव्यताओं से उपपन्न यह यज्ञ देवता ऋतु, छन्द, इन तीन देवताओं की सम्पद्–प्राप्ति के लिए ही सम्बन्ध रखता है । मुख्यदेवता का एक स्वतन्त्र विभाग है, इस के लिए नियत आहुतिद्रव्य भी स्वतन्त्र है, एवं वह हवि' नाम से प्रसिद्ध है, जोकि हवि र्द्रव्य 'इष्टि, पशु, सोम,' इस भेद से अन्नपुरोडाश पशुपुरोडाश अग्नीषोमरस, भेद से त्रेधाविभक्त है । ऋतु छन्दोरूप दोनों प्रयाजानुयाजदेवताओं का (जिन से कि पुर का निर्म्माण होगा) एक स्वतन्त्र विभाग है, इनके लिए आहुतिद्रव्य भी स्वतन्त्र है, एवं वही आज्य' नाम से प्रसिद्ध है ।

आत्मा–शरीर, यद्यपि दोनों की समष्टि 'देवदत्त' है । अर्थात् देवदत्त' नाम समष्टि से सम्बन्ध रखता है, तथापि मानना पड़ेगा कि, यह नाम मुख्यतः आत्म भाग से सम्बन्ध रखता है, न कि शरीर से । यही कारण है कि, जब भूतात्मा प्राप्त समय पर देह का परित्याग करदेता है तो उस समय देवदत्त नाम नहीं रहा यह लोकव्यवहार होता है । अवशेष शव शरीर का कोई नाम नहीं रहता । दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए । एक राजा अपने परिकर (सेवकवर्ग) के साथ कहीं आतिथ्य स्वीकार करने जाता है । वहां राजा का ही नाम मुख्य रहता है, राजा के नामग्रहण से ही व्यवहार लोक सिद्ध है । सेवकगण का राजा के नाम में ही अन्तर्भाव है । ठीक यही स्थिति यहां समझिए ।

आत्मस्वरूप–सम्पादक मुख्य देवताओं के लिए तो नामपूर्वक होना चाहिए, एवं परिकरस्थानीय ऋतु–छन्दो देवताओं के ही आज्य ग्रहण करता है, वही व्यवस्थित है, यही [illegible] मुझे देखाय)।

'जामि' दोष एक महादोष माना गया है। वस्तुतः व्यवहार में [illegible] 'जामि' दोष है। इस सम्बन्ध का आशय है कि, जो जिस स्थान के योग्य है, जिस सम्मान का पात्र है, उसे वही स्थान दिया जाय, वैसा ही सम्मान दिया जाय। समदर्शन, विषमवर्त्तन ही इस सम्बन्ध का अन्यतम रहस्य है। आत्मा सब में प्राणिमात्र समान है परन्तु व्यवहारक्षेत्र में सब भिन्न भिन्न मर्यादा के पात्र हैं। कारण यही है कि, समदर्शन का सम्बन्ध चिदात्मा से सम्बन्ध है जोकि आपामर–विद्वज्जन कीटादि पर्यन्त सब में, एकरस रूप से प्रतिष्ठित है एवं विषमवर्त्तन का क्षेत्र प्रतिशरीर में भिन्न प्राणानिकसम्बद्ध भूतात्मा है। दोनों के क्षेत्र सर्वथा भिन्न भिन्न हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि व्यवहार क्षेत्र में जामिदोष (मर्यादा–उल्लंघनजनक व्यवहारदोष असमता) से बचने के लिए जो जिस योग्य हो, उसे उसी सम्मान का अधिकारी समझा जाय। यहाँ जुहू उपभृत्, ध्रुवा में जो क्रमशः ४ ८–४ बार करके आज्यग्रहण किया जाता है, वह ऋतु तथा छन्दों के लिए नियत है। मुख्य आत्मदेवता की तुलना में ये देवता अपना निम्न स्थान रखते हैं। मुख्य देवताओं की तरह इन परिकरस्थानीय देवताओं के लिए भी यदि नामग्रहणपूर्वक आज्यग्रहण किया जायगा तो–अविमर्श रूप अवश्य जामिदोष होगा। अतः इनके लिए बिना नाम ग्रहण के ही आज्यग्रहण करना चाहिए। "अन्तरिक्षभाजना वै पशवः" (तै० ब्रा० ३।२।१।३)के अनुसार पशु प्राण का अन्तरिक्ष से सम्बन्ध है उधर 'ऋतवश्छन्दांसि पशवः' के अनुसार केवल इसलिए ऋतु–छन्द पशुस्थानीय हैं। 'पुरुषम्परिवृक्ष (शत० ७।५।१।१)के अनु

द्वार आज्यग्रहण का अन्तरिक्षलोक से सम्बन्ध है। अतएव आन्तरिक्ष्य ऋतु-छन्दों के लिए आज्यद्रव्य का ग्रहण ही अन्वर्थ बनता है।

जुहू में जो चार बार आज्यग्रहण होता है, उस का प्रयाजद्वारेण ऋतुदेवता से सम्बन्ध है, एवं उपभृत् में जो आठ बार करके आज्यग्रहण किया जाता है, उस का अनुयाजद्वारेण छन्दोदेवता से सम्बन्ध है। दोनों मुख्य देवतापेक्षया अवरश्रेणि में प्रतिष्ठित होते हुए नामग्रहण की मर्य्यादा से बहिर्भूत हैं। अब बच रहता है— ध्रुवा। ध्रुवा में जो चार बार आज्यग्रहण किया जाता है उसका उपयोग सम्पूर्ण यज्ञ की सिद्धि से सम्बन्ध रखता है। आज्यसम्बन्धिनी सारी हविकर्तव्यता ध्रुवा स्थित आज्य से ही पूरी की जाती है। जब यहां सब का समभाव है, तो यहां भी नामग्रहण को अवसर नहीं मिलसकता। जो वस्तु सबके लिए है, उस में विशेष व्यक्ति का नामग्रहण असङ्गत है। इसप्रकार आत्मा के पुर निर्माण करने वाले ऋतु-छन्दों के लिए गृहीत आज्य में नामग्रहणाभाव ही अजामिभाव का रक्षक बन रहा है। (६,७,८,९,१०)।

आज्यग्रहण प्रक्रिया में कुछ विशेषता रक्खी गई है। और वह विशेषता यही है कि, जुहू में ग्रहण होता है चार बार ही, परन्तु आज्यमात्रा औपभृत आज्य की अपेक्षा अधिक होती है। इधर उपभृत् में सङ्ख्या की दृष्टि से जुहू की अपेक्षा ग्रहण तो होता है द्विगुणित (आठबार), परन्तु आज्यमात्रा जुहू के आज्य की अपेक्षा अल्प होती है। इस विशेषता का क्या कारण ? प्रकृत प्रकरण इसी प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान कर रहा है।

वैदिक-विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली सुप्रसिद्ध 'निदानविद्या' ही इस उपपत्ति का मूलाधार है, जिस विद्या का गीताविज्ञानभाष्यान्तर्गत 'भक्तियोगपरीक्षा' नामक भूमिका पञ्चमखण्ड के 'प्रतिमानिर्माणरहस्य' नामक प्रकरण में विस्तारसे

निरूपण हुआ है। कुछ एक सादृश्यों के आधार पर अन्य में अन्य वस्तु का आरोप करना 'निदान' कहलाता है। जहां लोकव्यवहार में व्यवहारकर्म सञ्चालन के लिए पदे पदे निदान का आश्रय लिया गया है, वहां शास्त्रीय व्यवहार में, विशेषतः वेदशास्त्र के ब्राह्मणभाग में यज्ञकर्मसिद्धि के लिए अनेक स्थलों में इसका आश्रय लिया गया है। पहिले एक लौकिक उदाहरण ही लीजिए। 'डाक्टर ज्वालाप्रसाद मेडिकल मोतीलाल गौड़ का दहिना हाथ है' यह लौकिक निदान का उदाहरण है। वस्तुगत्या ज्वालाप्रसाद कभी मोतीलाल का दहिना हाथ नहीं है, परन्तु आरोप किया जाता है। इस निदानारोप का मूल यही है कि, दहिना हाथ ही कर्म सिद्धि का मूलद्वार है। चूंकि ज्वालाप्रसाद मोतीलाल के कर्म का अन्यतम सहायक है, बस इसी कर्मसादृश्य के आधार पर उसे निदानविधि से दहिना हाथ मान लिया गया है। अब एक शास्त्रीय उदाहरण भी लीजिए। लोकव्यवहारसञ्चारिणी जगन्माता लक्ष्मी की प्रतिमा के हाथ में 'कमल' का पुष्प है। यह कमल भूपिण्ड का सूचक है। भूपिण्ड का प्रारम्भिक उपादान 'आपो वै पुष्करपर्णम्' (शत० ६।७।२।२) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार पुष्करपत्र है। कालातीतत्व (धनमानयुक्त) अप्-तत्त्व ही पुष्करपर्ण है। यही उत्तरोत्तर तेजः-स्नेह के क्रमिक यजन से आप —फेनादि आठ व्याहृतियों में परिणत होता हुआ कालान्तर में भूपिण्डरूप में परिणत हो जाता है। कमलपुष्प भी उसी अप्तत्त्व से सम्बन्ध रखता है। इसी सादृश्य के आधार पर कमल में भूपिण्ड का आरोप करते हुए इसे भूपिण्ड का निदान मान लिया गया है। 'स्रष्टा प्रजापति पद्मासन पर विराजमान रहते हुए पद्मभूः नाम से प्रसिद्ध हैं' इस व्यवहार का भी इसी निदान से सम्बन्ध है।

इस निदानविद्या को लक्ष्य में रखते हुए ही हमें गुरु लघपुरुष के आशय का समझना है। गुरु को दहिना हाथ, तथा लघपुरुष को वाम हाथ बतलाया है। शकुनशास्त्र के अनुसार दक्षिणभाग शुभ है, वामभाग अशुभ है। दक्षिणाङ्गस्फु-

एवं शुभ सुषमा का प्रवर्तक है, वामाङ्गस्फुरण अशुभ सुषमा का सूचक है। कारण यही है कि पुरुष अग्निवीर्य्यप्रधान है। पुरुष के दक्षिणाङ्ग में इसी अग्निवीर्य्य का प्राधान्य रहता है, एवं वामाङ्ग में निर्वीर्य्य सोम का प्राधान्य रहता है, चोंकि सोम स्त्रीवीर्य्य माना गया है। वामभाग स्त्रीवीर्य्यप्रधान है, इस का स्फुरण पुरुषतत्त्व का विरोधी है अतएव इसे अशुभ माना गया है। विम्नि का वाम (टेढा-प्रतिकूल) होजाना वामभाग से समतुल्पित है। इसी साहश्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि दक्षिणहस्त स्थानीय जुहू पुरुषवीर्य्य का प्रतिनिधि बनता हुआ यजमानस्थानीय है। एवं वामहस्तस्थानीय उपभृत् स्त्रीवीर्य्य का प्रतिनिधि बनता हुआ, अशुभसूचक बनता हुआ यजमानशत्रुस्थानीय है। इस वीर्य्यसूचना के अतिरिक्त आदान-विरोध मर्य्यादा से भी यह आरोप समन्वित होरहा है। दक्षिणहस्त कर्म्म द्वारा जहां सम्पत्ति के आगमन का कारण बना हुआ हैं, वहां वामहस्त अकर्म्म का प्रतिनिधि बनता हुआ निरोध का बन्धु बन रहा है। शत्रु का जो काम (सम्पत्ति निरोध) है, वही स्थान वामहस्त का है। इसीलिए भी द० ह० स्थानीय जुहू को यजमान, तथा वा० ह० स्थानीय उपभृत् को यजमानशत्रु कहा जासकता है।

दक्षिणहस्त अग्निवीर्य्यप्रधान एवं वामहस्त सोमवीर्य्यप्रधान बतलाया गया है। अग्नि अन्नाद (भोक्ता) है सोम अन्न (भोग्य) है। इस दृष्टि से द० ह० स्थानीय अग्निप्रधान जुहू को 'अन्नाद' माना जासकता है, एवं वा० ह० स्थानीय सोम प्रधान उपभृत् को 'अन्न' कहा जासकता है। इस प्रकार निदानविधि से जुहू उपभृत् को क्रमशः यजमान-यजमानशत्रु तथा अन्नाद-अन्न, मानते हुए चतुर्वीर अष्टवीर, एवं भवार्स-अनीयार्स का समन्वय कीजिए।

समृद्धि का लक्षण यही है कि, भोक्ता संख्या में कम हों, एवं भोग्य सामग्री संख्या में अधिक हो। इसी समृद्धिभाव की प्राप्ति के लिए भोक्ता स्थानीय जुहू में चार बार ही आज्यग्रहण किया जाता है, एवं भोग्यस्थानीय उपभृत् में आठ बार आज्य

ग्रहण किया जाता है।

यदि भोक्ता की अपेक्षा भोग्यप्रजावर्ग अधिक बलवीर्य्य युक्त है, तो यह भोक्त्रनुगता समृद्धि निरर्थक है। वास्तविक समृद्धि तो उसे कहा जायगा, जिस में भोक्ता संख्या में तो कम हो, परन्तु बल-वीर्य्य में भोग्य की अपेक्षा भूयान् हो। भोक्ता में इसी बल-वीर्य्य समृद्धि के लिए भोक्तास्थानीय जुहू में जहां चार बार ग्रहण करते हुए मात्रावृद्धि की जाती है वहां भोग्य को निर्बल-निर्वीर्य्य बनाने के लिए भोग्यस्थानीय उपभृत् में आठ बार ग्रहण करते हुए भी मात्राह्रास किया जाता है।

शारीरिक बल बल है, आत्मबल वीर्य्य है। मूलबल बल है, प्राणबल वीर्य्य है। भोग्य प्रजा पर शासनशक्ति सुरक्षित रखने के लिए दोनों शक्तियाँ अपेक्षित हैं। हम देखते हैं कि एक राज्य में राजा एक होता है, प्रजा असंख्य होती है। परन्तु राजा अपने कोशबल से, तथा बाहुवीर्य्य से एक घर का स्वामी रहता हुआ भी अनेक घरों पर अपना प्रभुत्व प्रतिष्ठित रखता है। अपनी इच्छानुसार यथासमय इन से अपने उद्देश्य साधन प्रस्तुत किया करता है। इसी बलवीर्य्य-प्राप्ति के लिए यहां भी बलीयांसं, भूयांसं मर्य्यादा रक्खी गई है।

जुहू में गृहीत आज्य की तो जुहू से आहुति होती ही है, परन्तु उपभृत् में गृहीत आज्य की भी जुहू से ही आहुति होती है। इसका कारण है- अन्न-अन्नाद की स्वरूप रक्षा'। उपभृत् प्रजा-स्थानीय है। प्रजा का बल ही राजा का बल है। यदि प्रजा को सर्वसंपत्ति-व्यय में स्वतन्त्र कर दिया जायगा तो प्रजा इस असम्पादा से अपना स्वरूप खो बैठेगी एवं प्रजासहयोग से वञ्चित राजा भी राज्यश्री से हाथ धो बैठेगा। राष्ट्रसमृद्धि के लिए दोनों की स्वरूप रक्षा अपेक्षित है। धर्मदण्ड जहां को सुरक्षित, मर्य्यादित रखता है, वहां धर्म्मानुगत राजदण्ड प्रजा को मर्य्यादित न ए रखता है। इस पारस्परिक सहयोग से दोनों का स्वरूप सुरक्षित रहता है। यदि प्रजावित्त पर अपना अधिकार जमाना ही राजा का एकमात्र उद्देश्य होता, तब तो प्रजास्थानीय उपभृत् में आज्यग्रहण की ही आवश्यकता न थी। परन्तु उस

दशा में भी वही परिणाम होता, जो अमर्य्यादा में बतलाया गया है। प्रजा जबतक स्वतन्त्र रूप से सम्पत्ति संग्रह में प्रवृत्त नहीं होती, तब तक प्रजासमृद्धि असम्भव है। राष्ट्र का वित्तबल, पशुबल आदि प्रजास्वातन्त्र्य पर ही निर्भर है। क्या एकाकी राजा ये सब कार्य्य कर सकता है? असम्भव। अनुचित नियन्त्रण प्रजासमृद्धि के नाश के ही कारण माने गए हैं। होना यह चाहिए कि, प्रजा को सम्पत्ति संग्रह के सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाय, साथ ही व्ययसम्बन्ध में नियन्त्रण लगाया जाय। क्षत्र, और विट् के इस पारस्परिक सहयोग से [illegible] प्रकृतिसिद्ध यह वर्णाश्रमव्यवस्था सुरक्षित रह सकती है, जो राष्ट्रसमृद्धि का अन्यतम सूत्र है।

एक स्थान पर प्रतिष्ठित ध्रुवा 'ब्रह्मबल' है, जुहू 'क्षत्रबल' है, उपभृत् विट् बल' है, पशुसम्पत्ति 'शूद्रभाग' है। प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्राभ्युदय के लिए ज्ञानस्थानीय ब्रह्मबल, क्रियास्थानीय क्षत्रबल, अर्थस्थानीय विड्बल, प्रपञ्चस्थानीय शूद्रबल, चारों बल अपेक्षित हैं। यह तभी सम्भव है, जब कि चारों में परस्पर सहयोग बना रहे। सहयोग तभी सम्भव है, जब कि चारो मर्य्यादा सूत्र से सम्बन्धित रहें। इसी समृद्धिरक्षा के लिए उपभृत से गृहीत आज्य की भी जुहू से ही आहुति दी जाती है।

इस प्रकार राष्ट्रकर्म्मसमृद्धिपूर्वक सत्यवृद्धि के लिए यह आज्यग्रहण कर्म्म क्रमशः गायत्री, त्रिष्टुप् जगती, अनुष्टुप् छन्दों से सम्बन्ध रखता है। 'सुपर्णकाद्रवेयाख्यानविज्ञान' के अनुसार मूलतः सभी छन्द चतुरक्षर माने गए हैं। सोमापहरण करने के लिए सर्वप्रथम चतुरक्षर जगतीछन्द का तृतीय द्युलोक में गमन होता है। वहां तीन चरण खोकर एक चरण से जगती भूतल पर लौट आती है। अनन्तर चतुरक्षरा त्रिष्टुप् सोमापहरण के लिए उत्क्रमण करती है। यह अपना एक चरण खोकर तीन चरणों से वापस लौट आती है। सबान्त में सामिधेनी बल से युक्त चतुरक्षरा गायत्री सुपर्ण—रूप धारण कर के झपाटा मारती है। फलतः सोमापहरण के साथ साथ समस्त जगती के तीनों चरण, एवं त्रिष्टुप् का एक चरण लेती हुई अपने आपके चारों चरणों से सुरक्षित लौट आती है। आरम्भ में चतुर

चार रहते वाली गायत्री–जगती–त्रिष्टुप् के चरणों से सम्पन्न हो जाती है। [illegible] त्रिष्टुप् एक अक्षर गायत्री में आत्मसमर्पण कर एकादशाक्षर बन जाती है, एवं एक अक्षर जगती त्रिष्टुप् युक्त गायत्री में आत्मसमर्पण कर द्वादशाक्षर बन जाती है। इस प्रकार यद्यपि मूल गायत्र्यादि छन्द ८–११–१२ इत्यादि अक्षरों से युक्त प्रतीत होते हैं, परन्तु इनका मौलिक स्वरूप चतुरक्षर ही माना गया है, जैसा कि–'सर्वाणि ह वा छन्दांसि चतुरक्षराणि' इत्यादि निगम से प्रमाणित है।

जुहू–स्थित चतुर्गृहीत चौथा चतुरक्षर गायत्री छन्द से सम्बन्ध रखता है, उपभृत् स्थित अष्टधा गृहीत आज्य अष्टाक्षर 'त्रिष्टुप्छन्द', एवं [illegible] जगती छन्द से सम्बन्ध रखता है। एवं ध्रुवास्थित [illegible] आज्य अनुष्टुप् छन्द से सम्बन्ध रखता है। [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] के [illegible] प्रजापति, अग्नि, [illegible], वायु, आदित्य, ये चार [illegible] देवता हैं। एवं चारों के [illegible] अनुष्टुप्, गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, ये चार छन्द हैं, [illegible] का [illegible] [illegible] अनुष्टुप् [illegible] है। अनुष्टुप्, भूपिण्ड का [illegible], [illegible] [illegible] वाक् [illegible] है। इसी वाक्–वितान से षट्कारस्वरूपा [illegible] ब्राह्मी का जन्म होता है, जिस के आधार पर [illegible] सम्पूर्ण प्रतिष्ठित है। अतएव ध्रुवस्थानीय ध्रुवा से ही सम्पूर्ण यज्ञकर्म सम्पन्न होता है। (११, १३, १४, १४, १५, १६)।

[illegible] के सम्बन्ध में विशेष वक्तव्य नहीं है। [illegible] [illegible] भूपिण्ड) में आज्य (आग्नेयशक्ति) परिपूर्णमात्रा से प्रतिष्ठित रहता है, उस [illegible] में प्राणदेवता सभी प्रकार [illegible] [illegible] अपने आध्यात्मिक [illegible] की [illegible] [illegible] निरापद सम्पादित करते हैं, जैसे कि वज्र रक्षा से रक्षित मनुष्य अपने [illegible] में निरापद बना रहता है। अतएव आज्य को वज्र कहा जा सकता है। यही

वास्तवमें देवयजनभूमि है। यज्ञसामग्री–सम्भार उस समय तक निरर्थक है, जबतक आज्य (प्रायश्चित्तलक्षण कर्मसाधक यज्ञ) का ग्रहण नहीं कर लिया जाता। अध्यात्म का आज्य, अधिभूतयज्ञ का आज्यद्रव्य दोनों ही यज्ञस्वरूप सिद्धि के मुख्य द्वार बने हुए हैं।

'त्रिः सत्या वै देवाः' के अनुसार यज्ञ त्रि–मर्य्यादा से युक्त है। कितने एक याज्ञिकों का कहना था कि, इस यज्ञसम्पत्ति–संग्रह के लिए 'जुहू–उपभृत–ध्रुवा' तीनों में तीन तीन बार मन्त्रप्रयोग होना चाहिए। परन्तु परमवैज्ञानिक भगवान् याज्ञवल्क्य ऐसा करना इसलिए अनुचित समझते हैं कि, तीनों ग्रहणकर्म एक ही यज्ञसिद्धि से सम्बन्ध रखते हैं। यदि तीन स्थान पर त्रिवृत् सम्पत्ति का संग्रह किया जाय, तो यज्ञकृत्स्नता नष्ट होजायगी। इसलिए (यज्ञकृत्स्नता सुरक्षित रखने के लिए) एक–एक बारही मन्त्रप्रयोग होना चाहिए। ऐसा करने से यज्ञैकरूपता भी सुरक्षित रहेगी, एवं तीनों स्थानों की संख्या के समन्वय से त्रिवृत्–सम्पत्ति भी प्राप्त होजायगी (१६, १७ १८),

इति–विवेचनाप्रकरणम्।

समाप्त च तृतीयाध्याये द्वितीय, द्वितीयप्रपाठके पञ्चम ब्राह्मणम्।

इति–आज्यब्राह्मणम्।

ॐ तत्सद् ब्रह्मणे नमः

अथ

शतपथब्राह्मण-हिन्दीविज्ञानभाष्ये

दर्शपूर्णमासनिरूपणात्मके प्रथमकाण्डे

तृतीयाध्याये तृतीय चतुर्थे, द्वितीयप्रपाठके षष्ठ-तृतीयप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम्

इध्मब्राह्मणं; परिधिब्राह्मणञ्च

क-निर्भुजपाठ (पारायणपाठः)—

प्रोक्षणीरध्वर्युरादत्ते । स इध्ममेवाग्रे प्रोक्षति कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति तन्मेध्यमेवैतदग्नये करोति ॥ १ ॥

अथ वेदिं प्रोक्षति । वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टां प्रोक्षामीति तन्मेध्यामेवैतद् बर्हिषे करोति ॥ २ ॥

अथास्मै बर्हिः प्रयच्छति । तत् पुरस्ताद् ग्रन्थ्या सादयति तत् प्रोक्षति बर्हिरसि स्रुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति तन्मेध्यमेवैतत् स्रुग्भ्यः करोति ॥ ३ ॥

अथ याः प्रोक्षण्यः परिशिष्यन्ते । ताभिरोषधीनां मूलान्युपनिनयत्यदित्यै व्युन्दनमसीतीयं वै पृथिव्यदितिस्तदस्या एवैतदोषधीनां मूलान्युपोनत्ति ता इमाः आर्द्र

मूला ऽश्चोपवयस्तस्माद्यद्यपि शुष्काण्यग्राणि भवन्त्यार्द्रा यथैव मूलानि भवन्ति ॥ ४ ॥

अथ व्विस्रछंस्य ग्रन्थिम् । पुरस्तात् प्रस्तर गृह्णाति व्विष्णोस्तूपोऽसीति यज्ञो वै व्विष्णुस्तस्येयमेव शिखा स्तुप एतामेवास्मिन्नेतद्दधाति पुरस्ताद् गृह्णाति । पुरस्ताद्ध्ययछं स्तुपस्तस्मात् पुरस्ताद् गृह्णाति ॥ ५ ॥

अथ सन्नहन व्विस्रछंसयति । यद्वै हैवास्य स्त्री व्विजायत ऽइति तस्मात् सन्नहन व्विस्रछंसयति तद्दक्षिणायाछं श्रोणौ निदधाति नीविर्हैवास्यैषा दक्षिणात ऽआ हीय नीविस्तस्माद्दक्षिणायाछं श्रोणौ निदधाति तत्पुनरभिन्छादयत्यभिन्छन्ने वु हीयं नीविस्तस्मात्पुनरभिन्छादयति ॥ ६ ॥

अथ बर्हि स्तृणाति । अयं वै स्तुप प्रस्तरोऽथ यान्यवाञ्चि लोमानि तान्येवास्य यदितर बर्हिस्तान्येवास्मिन्नेतद्दधाति तस्माद् बर्हि स्तृणाति ॥ ७ ॥

योषा वै व्वेदि । तामेतद्देवाश्च पर्य्यासते ये चेमे ब्राह्मणा शुश्रुवाछंसोऽनूचानास्तेऽन्वेवैनामेतत् पर्य्यासीनेष्व नग्नां करोत्यनग्नताया ऽएव तस्माद्बर्हि स्तृणाति ॥८॥

यावती वै वेदि । तावती पृथिव्योषधयो बर्हिस्तदस्यामेवैतत् पृथिव्यामोषधीर्दधाति ता इमा अस्या पृथिव्यामोषधय प्रतिष्ठितास्तस्माद्बर्हि स्तृणाति ॥९॥

तद्वै बहुलं स्तृणीयादित्याहु । यत्र वा अस्यै बहुलतमा ओषधयस्तदस्या उपजीवनीयतमं तस्माद् बहुलं स्तृणीयादिति तद्वै तद्वाहस्तर्येवाभि त्रिवृत् स्तृणाति त्रिवृद्धि यज्ञो ऽथो ऽपि बहुलं स्तृणीयात् स्तृणन्ति बर्हिरानुषगिति पृथिव्यामनूकमवरमूलं स्तृणात्यवरमूला इव हीमा अस्यां पृथिव्यामोषधय प्रतिष्ठितास्तस्मादवरमूलं स्तृणाति ॥ १० ॥

स स्तृणाति ऊर्णम्रदस त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्य इति साध्वीं देवेभ्य इत्येवैतदाह यदाहोर्णम्रदस त्वेति स्वासस्थां देवेभ्य इति स्वासदां देवेभ्य इत्येवैतदाह ॥११॥

अथाग्निं कल्पयति । शिरो वै यज्ञस्याहवनीय पूर्वार्द्धो वै शिर पूर्वार्द्धमेवैतद्यज्ञस्य कल्पयत्युपर्युपरि प्रस्तरं धारयन् कल्पयत्येष वै स्तुप प्रस्तर एतमेवास्मिन्नेतत्सन्निदधाति तस्मादुपर्युपरि प्रस्तर धारयन् कल्पयति ॥ १२ ॥

अथ परिधीन् परिदधाति । तद्यत् परिधीन् परिदधाति यत्र वै देवा अग्रेऽग्निं होत्राय प्रावृणत तद्धोवाच

न वा ऽअहमिदमुत्सहे यद्वो होता स्यां यद्वो हव्यं वहेय-न्त्रीन् पूर्वान् प्रावृढ्व ते प्राधन्विषुस्तान्मेऽवकल्पयताथवा ऽअहमेतदुत्सहे यद्वो होता स्यां यद्वो हव्यं वहेयमिति तथेति तानस्मा ऽएतानवाकल्पयँस्त ऽएते परिधय ॥१३॥

स होवाच । वज्रो वै तान् वषट्कार प्रावृणग् वज्राद्वै वषट्काराद् बिभेमि यन्मा वज्रो वषट्कारो न प्रवृञ्ज्यादे-तैर्मा परिधत्त तथा मा वज्रो वषट्कारो न प्रवर्क्ष्यतीति तथेति तमेतै पर्यदधुस्तन्न वज्रो वषट्कारः प्रावृणक् तद्र-श्मिर्वैतदग्नये नह्यति यदेतै परिदधाति ॥१४॥

त ऽउ हैत ऽऊचु । इदन्नु चेदस्मान् यज्ञे युनक्थास्त्वे वास्माकमपि यज्ञे भाग ऽइति ॥ १५ ॥

तथेति देवा ऽअब्रुवन् । यद्बहिष्परिधि स्कन्त्स्यति तद्युष्मासु हुतमथ यद्व उपर्युपरि होष्यन्ति तद्वोऽविष्यत्यथ यदग्नौ होष्यन्ति तद्वोऽविष्यतीति स यदग्नौ जुहोति तदे नानवत्यथ यदेनानुपर्युपरि जुहोति तदेनानवत्यथ यद्बहिष्प रिधि स्कन्दति तदेतेषु हुतं तस्मादु ह नाग्नाविव स्कन्नं स्यादिमां वै ते पृथिवीं प्राविशन् यद्वा ऽइदं किञ्च स्कन्दत्य स्यामेव तत्सर्वं प्रतितिष्ठति ॥ १६ ॥

स स्कन्नमभिमृशति । भुवपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहेत्येतानि वै तेषामग्नीनां नामानि

यद् भुवनपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिस्तद्, यथा व्वषट्कृतं हुतमेवमस्यैतेष्वग्निषु भवति ॥ १७ ॥

तद्धैके । इध्मस्यैवैतान परिधीन्परिदधति । तदु तथा न कुर्य दनवक्लृप्ता ह तस्यैते भवन्ति यानिध्मस्य परिदधा-त्यग्न्याधानाय ह्येवेध्म क्रियते तस्यो हैवैते ऽवक्लृप्ता भवन्ति यान्येत नन्यान हरन्ति परिधय ऽइति तस्मादन्यानेवाहरेयु ॥ १८ ॥

ते वै पालाशा स्यु । ब्रह्म वै पलाशो ब्रह्माग्निरग्नयो हि तस्मात्पालाशा स्यु ॥ १९ ॥

यदि पालाशान् न विन्देत् । अथो ऽअपि व्वैकङ्कता स्युर्यदि व्वैकङ्कतान् न विन्देदथो ऽअपि कार्ष्मर्यमया स्युर्यदि कार्ष्मर्यमयान् न विन्देदथो ऽअपि बैल्वा स्युरथो खादिरा अथो ऽऔदुम्बरा एते हि वृक्षा यज्ञियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणां भवन्ति ॥ २० ॥ ६ ॥

(समाप्त चेदमिध्मब्राह्मणम्)

इति द्वितीयप्रपाठके षष्ठं ब्राह्मणम्, तृतीयाध्याये च तृतीयं ब्राह्मणम् द्वितीयप्रपाठकश्च समाप्तः ।

(अथ—परिधित्राह्मणम्)

ते वा ऽआर्द्राः स्युः। एतद्ध्येषां जीवमेतेन सतेजस ऽएतेन वीर्यवन्तस्तस्मादार्द्राः स्युः ॥ १ ॥

स मध्यममेवाग्रे परिधिं परिदधाति । गन्धर्व्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडित ऽइति ॥२॥

अथ दक्षिणं परिदधाति । इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ऽईडित ऽइति ॥ ३ ॥

अथोत्तरं परिदधाति । मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण धर्म्मणा विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ऽईडित ऽइत्यग्न्यो हि तस्मादाहाग्निरिड ऽईडित ऽइति ॥ ४ ॥

अथ समिधमभ्यादधाति । स मध्यममेवाग्रे परिधिमुपस्पृशति तेनैतानग्रे समिन्द्धेऽथाग्निमभ्यादधाति तेनो ऽअग्निं प्रत्यक्षं समिन्द्धे ॥ ५ ॥

सोऽभ्यादधाति । वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि । अग्ने बृहन्तमध्वर ऽइत्येतया गायत्र्या गायत्रीमेवैतत्समिन्द्धे सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दांसि समिन्द्धे छन्दांसि समिद्धानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति ॥ ६ ॥

अथ यां द्वितीयाᳬं समिधमभ्यादधाति । वसन्तमेव तया समिन्धे स वसन्तः समिद्धोऽन्यानृतून्त्समिन्ध ऽऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधीश्च पचन्ति सोऽभ्यादधाति समिदसीति समिद्धि वसन्तः ॥ ७ ॥

अथाभ्याधाय जपति । सूर्य्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्याश्चिदभिशस्त्या ऽइति गुप्त्यै वा ऽअभितः परिधयो भवन्त्यथैतत् सूर्य्यमेव पुरस्ताद् गोप्तारं करोति नेत् पुरस्तान्नाष्ट्रा रक्षाᳬंस्यभ्यवचरानिति सूर्य्यो हि नाष्ट्राणाᳬं रक्षसामपहन्ता ॥ ८ ॥

अथ यामेवामूं तृतीयाᳬं समिधमभ्यादधाति । अनुयाजेषु ब्राह्मणमेव तया समिन्धे स ब्राह्मणः समिद्धो देवेभ्यो यज्ञं वहति ॥ ९ ॥

अथ स्तीर्य्यां वेदिमुपावर्तते । स द्वे तृणे ऽआदाय तिरश्ची निदधाति सवितुर्बाहू स्थ ऽइत्ययं वै स्तुपः प्रस्तरोऽयास्यैते भुजावेव तिरश्ची निदधाति तस्मादिमे तिरश्च्यौ भुजौ क्षत्रं वै प्रस्तरो विश ऽइतरं बर्हिः क्षत्रस्य चैव विशश्च विधृत्यै तस्मात्तिरश्ची निदधाति तस्मादेव विधृती नाम ॥ १० ॥

तत् प्रस्तरं स्तृणाति । ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य ऽइति साधु देवेभ्य ऽइत्येवैतदाह—यदाहो

र्योप्रदसं त्वेति स्वासस्थं देवेभ्य इति स्वासदं देवेभ्य इत्ये-
वैतदाह ॥ ११ ॥

तमभिनिदधाति । आ त्वा वसवो रुद्रा आदित्याः
सदन्त्वित्येते वै त्रया देवा यद्वसवो रुद्रा आदित्या एते
त्वासीदन्त्वित्येवैतदाहाभिनिहित एव सव्येन पाणिना
भवति ॥ १२ ॥

अथ दक्षिणेन जुहूं प्रतिगृह्णाति । नेदिह पुरा नाष्ट्रा
रक्षाꣳस्याविशानिति ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता तस्माद-
भिनिहित एव सव्येन पाणिना भवति ॥ १३ ॥

अथ जुहूं प्रतिगृह्णाति । घृताच्यसि जुहूर्नाम्नेति
घृताची हि जुहूर्हि नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियꣳ सद
आसीदेति घृताच्यस्युपभृन्नाम्नेत्युपभृतं घृताची ह्युपभृद्धि
नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियꣳ सद आसीदेति घृता-
च्यसि ध्रुवा नाम्नेति ध्रुवां घृताची हि ध्रुवा हि नाम्ना
सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियꣳ सद आसीदेति यदन्यद्धवि १४

स वा उपरि जुह्वꣳ सादयति । अथ उत्तरा स्रुच
क्षत्रं वै जुहूर्विश उत्तरा क्षत्र क्षत्रमेवैतत् विश उत्तर
करोति तस्मादुपर्यासीन क्षत्रियमधस्तादिमाः प्रजा उपासते
तस्मादुपरि जुह्वꣳ सादयत्यथ स्रुगं सत्र ॥१५॥

सोऽभिमृशति । ध्रुवा ऽअसदन्निति ध्रुवा ऽअसदन्नृतस्य योनाविति यज्ञो वा ऽऋतस्य योनिर्यज्ञे ऽअसदंस्ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिमिति तद्यजमानमाह पाहि मां यज्ञन्यमिति तदात्मानं यज्ञन्यान्तरेति यज्ञो वै विष्णुस्तद्यज्ञायैवैतत्सर्वं परिददाति गुप्त्यै तस्मादाह ता विष्णो पाहीति ॥ १६ ॥ १ ॥ [३, ४]

(समाप्तं चेदं परिधिब्राह्मणम्)

इति तृतीयप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणं, तृतीयाध्याये च चतुर्थं ब्राह्मणम्

इति—निर्भुजपाठ

अथ—प्रवृत्तपाठः (अर्थावबोधानुगतः)—

(१—इध्म—वेदि—बर्हिषां प्रोक्षणं, तथा प्रोक्षणीशेषेण बर्हिर्मूलोपसेचनम्)

प्रोक्षणीरध्वर्युरादत्ते । स इध्ममेवाग्रे प्रोक्षति—"कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" (यजुः सं० २।१) इति । तन्मेध्यमेवैतदग्नये करोति । अथ वेदिं प्रोक्षति—'वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टां प्रोक्षामि' (२।१) इति । तन्मेध्यामेवैतद् बर्हिषे करोति । अथास्मै बर्हिः प्रयच्छति । तत् पुरस्ताद् ग्रन्थ्यासादयति । तत् प्रोक्षति—'बर्हिरसि स्रुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" (२।१) इति । तन्मेध्यमेवैतत् स्रुग्भ्यः करोति । अथ याः प्रोक्षण्यः परिशिष्यन्ते, ताभिरोषधीनां मूलान्युपनिनयति— अदित्यै व्युन्दनमसि" (२।२) इति । इयं वै पृथिवी- अदितिः । तदस्या एवौषधीनां

मूलान्युपोनत्ति । ता इमा आर्द्रमूला ओषधयः । तस्माद्यद्यपि शुष्काण्यग्राणि भवन्ति, आर्द्राण्येव मूलानि भवन्ति ।

(२–पवित्रे प्रणीतासु निधाय बर्हिषः पुरस्तात् प्रस्तरग्रहणम्)

अथ विस्रस्य ग्रन्थिं पुरस्तात् प्रस्तरं गृह्णाति– 'विष्णोः स्तुपोऽसि' (२।२) इति । यज्ञो वै विष्णुः तस्यायमेव शिखा स्तुपः । एतामस्मिन्नेतद्दधाति । पुरस्ताद् गृह्णाति । पुरस्ताद्ध्ययं स्तुपः, तस्मात् पुरस्ताद् गृह्णाति । अथ समहन विस्रंसयति । मनस्तुर्यं हैवास्य स्त्री विजायते, इति । तस्मात् समहन विस्रंसयति । तद्विशाखायां श्रोण्यौ निदधाति । नीविर्हैवास्यैषा । हरितयाव इव हीयं नीविः । तस्माद्विशाखायां श्रोण्यौ निदधाति । तत् पुनरभिच्छादयति । अभिच्छन्नेव हीयं नीविः । तस्मात् पुनरभिच्छादयति ।

(३–वेद्यां बर्हिषा मिश्रत स्तरणम्)

अथ बर्हिस्तृणाति । अथ वै स्तुपः प्रस्तरः । अथ यान्यवाञ्चि लोमानि, तान्येवास्य–यदितरं बर्हिः, तान्येवास्मिन्नेतद्दधाति । तस्माद् बर्हिस्तृणाति । योषा वै वेदिः । तामेतद्देवाश्च पर्यासते, ये चेमे ब्राह्मणाः शुश्रुवांसोऽनूचानाः । तेभ्य एवैनामेतत् पर्यासीनेभ्योऽनग्नां करोति–अनग्नताया एव । तस्माद् बर्हिस्तृणाति । यावती च वेदिः, तावती पृथिवी । ओषधयो बर्हिः । तद् अस्यामेवैतत् पृथिव्यामोषधीर्दधाति । ता इमा अस्यां पृथिव्यामोषधयः प्रतिष्ठिताः । तस्माद् बर्हिस्तृणाति । 'तद् बहुलं स्तृणीयात्' इत्याहुः । यत्र वा अस्यै बहुलतमा ओषधयः, तदस्या उपजीवनीयतमम् । तस्माद् बहुलं स्तृणीयात्' इति । तद्वै नदादर्शयेनाभि । त्रिवृत् स्तृणाति, त्रिवृद्धि यज्ञः । अथो अपि पञ्च स्तृणीयात् । 'स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्' इति हि ऋषिणाभ्यनूक्तम् । अधरमूलं स्तृणाति । अधरमूला इव हीमा अस्यां पृथिव्या

सोषधयः प्रतिष्ठिताः। तस्मादग्रमूलं स्तृणाति। स स्तृणाति—"ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यः" (२।५) इति साध्वीं देवेभ्य, इत्येवैतदाह, यदाह—'ऊर्णम्रदसं त्वा' इति। 'स्वासस्थां देवेभ्यः' इति—स्वासदां देवेभ्यः—इत्येवैतदाह।

(४–आहवनीयाग्नेरिध्मकाष्ठेन प्रज्वलीकरणम्)

अथाग्निं कल्पयति। शिरो वै यज्ञस्याहवनीयः। पूर्वार्धो वै शिरः, पुरस्तादेवैतद्यज्ञस्य कल्पयति। उपर्युपरि प्रस्तरं धारयन् कल्पयति। अथ वै स्तुपः प्रस्तरः। एतमेवास्मिन्नेतत् प्रतिदधाति। तस्मादुपर्युपरि प्रस्तरं धारयन् कल्पयति।

(५–आहवनीयस्य पश्चिमे दक्षिणे उत्तरे च क्रमेण परिधिपरिनिधानम्)

अथ परिधीन् परिदधाति। तद् यत् परिधीन् परिदधाति—यत्र वै देवा अग्रेऽग्निं होत्राय प्रावृणत, तद्धोवाच—'न वा अहमिदमुत्सहे, यद्वो होता स्याम्। यद्वो हव्यं वहेयम्, त्रीन् पूर्वान् प्रावृढ्वं, ते प्राधन्विषुः, तान्नु मेऽपकल्पयत। अथ वा अहमेतदुत्सहिष्ये—यद्वो होता स्याम्, यद्वो हव्यं वहेयम्' इति। तथेति। तानस्मा एतानपाकल्पयन्, त एते परिधयः। स होवाच—वज्रो वै तान् वषट्कार प्रावृणक्। वज्राद्वै वषट्काराद् बिभेमि यथा वज्रो वषट्कारो न प्रवृञ्ज्यात्। एतैर्मा परिधत्त, तथा मा वज्रो वषट्कारो न प्रवर्क्ष्यतीति। तथेति। तमेतैः पर्यदधुः। तस्य वज्रो वषट्कारो न प्रावृणक्। तद्यदेनमग्नये नाम—यदेतैः परिदधाति। त उ हैव ऊचुः इहेव वेदस्मात यज्ञे नु वय, यस्त्वेवास्माकमपि यज्ञे भाग, इति। तथेति देवा अब्रुवन्—'यद्बहिष्परिधि स्कन्त्स्यति—तद्युष्मासु हुतम्। अथ यद् उपर्युपरि होष्यन्ति—तद्वोऽशिष्यति। अथ यदमी होष्यन्ति—तद्वोऽशिष्यति"

इति । स यदग्नौ जुहोति—तदेनानवति, अथ यदेनाननुपर्य्युपरि जुहोति—तदेनानवति, अथ यद् बहिष्परिधि स्कन्दति—तदेभ्यो हुतम्। तस्मादु ह नाग इव स्कन्नं स्यात् । इमां वैते पृथिवीं माविशन् । यद्वा इदं किञ्च, स्कन्दति—अस्यामेव तत्सर्वं प्रतितिष्ठति ।

स स्रुचमभिमृशति—"भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा" (२।२) इति । एतानि वै तेषामग्नीनां नामानि—यद् भुवपतिः, भुवनपतिः, भूतानांपतिः । तद् यथा वषट्कृतं हुतं—एवमस्यैतेष्वपि भवति । तद्वैके—इध्मस्यैवैतान् परिधीन् परिदधति । तदु तथा न कुर्यात् । अनवक्लृप्ता ह तस्यैते भवन्ति—यानिध्मस्य परिदधाति । अस्याधानाय ह्येवेभ्यः क्रियते । अन्यो ह्येवैतेऽपक्लृप्ता भवन्ति—यस्यैतानन्यानाहरन्ति—परिधयः, इति । तस्मादन्यानेवाहरेयुः । ते वै पालाशाः स्युः । ब्रह्म वै पलाशः, ब्रह्माग्निः । अग्नयो हि । तस्मात् पालाशाः स्युः । यदि पालाशान् न विन्देद्—अथो अपि वैकङ्कताः स्युः । यदि वैकङ्कतान् न विन्देद्—अथो अपि कार्ष्मर्यमयाः स्युः । यदि कार्ष्मर्यमयान् न विन्देद्—अथो अपि बैल्वाः स्युः, अथो खादिराः अथो औदुम्बराः । एते हि वृक्षा यज्ञियाः । तस्मादेतेषां वृक्षाणां भवन्ति ।

(अथ—इध्मब्राह्मणं समाप्तम्)

ते वा आर्द्राः स्युः । एतद्वेषां जीवं, एतेन सतेजसः, एतेन वीर्यवन्तः । तस्मादार्द्राः स्युः । स मध्यमं तावत् परिधिं परिदधाति—"गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः" (२।३) इति । अथ दक्षिणं परिदधाति—"इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः" (२।३) इति । अथोत्तरं परिदधाति—"मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण धर्म्मणा

विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः" इति । अग्नयो हि । तस्मादाह–'अग्निरिड ईडितः' इति ।

(६–आहवनीय समिदाधानम्)

अथ समिधमभ्यादधाति । स मध्यममेवाग्रे परिधिमुपस्पृशति तेनैतानग्रे समिन्द्धे । अथाग्नावभ्यादधाति, तेनो अग्निं प्रत्यक्षं समिन्द्धे । सोऽभ्यादधाति–"वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि । अग्ने बृहन्तमध्वरे" (२।४) इत्येतया गायत्र्या । गायत्रीमेवैतत् समिन्द्धे । सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दांसि समिन्द्धे । छन्दांसि समिद्धानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति । अथ यां द्वितीयां समिधमभ्यादधाति–वसन्तमेव तया समिन्द्धे । स वसन्तः समिद्धोऽन्यानृतून् समिन्द्धे । ऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्ति, ओषधीश्च पचन्ति । सोऽभ्यादधाति–'समिदसि' (२।५) इति । समिद्धि वसन्तः । अथाप्युपाप जपति–"सूर्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्याश्चिदभिशस्त्यै' (२।५) इति । गुप्त्यै वा अभितः परिधयो भवन्ति । अथैतत् सूर्यमेव पुरस्ताद् गोप्तारं करोति–'नेत् पुरस्तान्नाष्ट्रा रक्षांस्यभ्यवचरान्' इति । सूर्यो हि नाष्ट्राणां रक्षसामपहन्ता । अथ यामेताम् तृतीयां समिधमभ्यादधाति–अनुयाजेषु ब्राह्मणमेव तया समिन्द्धे । स ब्राह्मणः समिद्धो देवेभ्यो यज्ञं वहति ।०

(७–तृणयोर्विधृत्योर्नयो निधानम्)

अथ स्तीर्णां वेदिमुपावर्तते । स द्वे तृणे आदाय तिरश्ची निदधाति–"सवितुर्बाहू स्थः" (२।५) इति । अयं च स्तुपः प्रस्तरः । अथ यदेने धुरा देव तिरश्ची निदधाति । तस्मादिमे तिरश्च्यौ भ्रुवौ । अयं वै प्रस्तरः, विग

ग—मूलानुवाद—

१—इध्म, वेदि तथा बर्हि का प्रोक्षण, तथा प्रोक्षणीशेष से बर्हिमूलोपसिञ्चन

अध्वर्यु (नामक ऋत्विक् क्रमशः इध्म वेदि—बर्हि के प्रोक्षण के लिए) प्रोक्षणी (प्रोक्षण कर्म—के लिए नियत, अतएव 'प्रोक्षणी' नाम से प्रसिद्ध जलों) का ग्रहण करता है। (इसे इन प्रोक्षणी जलों से इध्म—वेदि बर्हि, तीनों का प्रोक्षण करना है। इन में से) यह अध्वर्यु सब से पहिले "कृष्णोऽस्याखरेष्ठो ऽग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" (यजुः सं० २।१ हे काष्ठ ! आप कृष्ण-कृष्णमृग—हैं, आहवनीय नामक खर में प्रतिष्ठित रहने के कारण आप 'आखरेष्ठ' हैं, ऐसे आप का यथानुरूप—अभिलषित प्रोक्षण करता हूं) यह मन्त्र बोलता हुआ इध्म (यज्ञाग्नि प्रज्वलन के लिए आए हुए लकड़ी के बंधे हुए भारों) का प्रोक्षण करता है। इस प्रोक्षण कर्म से इन इध्म सम्भारों को अध्वर्यु अग्निदेवता के लिए सहमनीय ही करता है ॥ १ ॥

इध्मप्रोक्षणानन्तर— "वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" (यजुः सं० २।१—आप सर्वयज्ञसमृद्धि प्राप्ति के कारण 'वेदि' नाम से प्रसिद्ध हैं, बर्हिस्तरण के लिए आप का मैं अभिलषित प्रोक्षण करता हूं) यह मन्त्र बोलता हुआ वेदि का प्रोक्षण करता है। इस प्रोक्षणकर्म से यह अध्वर्यु इस वेदिको बर्हिस्तरण कर्म के लिए ही सहमनीय करता है ॥ २ ॥

वेदिप्रोक्षणानन्तर (बर्हि के प्रोक्षण के लिए) आग्नीध्र नामक ऋत्विक् अध्वर्यु के हाथ में बर्हि (कुशमुष्टि) सौंपता है। (आग्नीध्र से समर्पित बर्हि को हाथ में लेकर) अध्वर्यु उस बर्हि को वेदिपर उत्तराग्र इस प्रकार रखता है, जिससे कि बर्हि की गांठ पूर्व की ओर रहे। (इस प्रकार वेदि पर पुरस्तद्—ग्रन्थि रूप में बर्हि प्रतिष्ठित कर) वह अध्वर्यु— "बर्हिरसि स्रुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" (यजु सं० २।१—आप वेदि-स्तरण कर्म में समर्थ बनते हुए 'बर्हि' नाम से प्रसिद्ध

है, ऐसे आप का मैं स्रुचों के लिए अभिमषित प्रोक्षण करता हूँ) यह मन्त्र बोलता हुआ वेदिपर प्रतिष्ठित बर्हि का प्रोक्षण करता है। इस प्रोक्षणकर्म्म से यह अध्वर्यु स्रुचों के लिए ही इस बर्हि को संगमनीय करता है ॥ ३ ॥ *

तीनों प्रोक्षण-कर्म्मों के अनन्तर (प्रोक्षणी पात्र में) जो प्रोक्षणी जल बच जाते हैं, उन से "अदित्यै व्युन्दनमसि" (यजुः सं० २।२–हे प्रोक्षणी जल आप पृथिवी के सिंचक हो) यह मन्त्र बोलता हुआ ओषधियों (बर्हि) के मूलों का सिंचन करता है (बचे पानी को ओषधियों की जड़ों में डाल देता है)। निश्चयेन पृथिवी अदिति है। इस सिंचन कर्म्म से अध्वर्यु इस पृथिवी के ओषधिमूलों को ही आर्द्र करता है। (इसी सिंचन कर्म्म से) ये ओषधियाँ मूलभाग से आर्द्र (उपलब्ध होतीं) हैं। इसी सिंचन कर्म्म का यह प्रभाव है कि यद्यपि ओषधियों का अग्रभाग शुष्क रहता है, परन्तु मूलभाग आर्द्र ही होते हैं ॥४॥

---

* इध्म (काष्ठसम्भार) का उपयोग आहवनीयाग्नि में होता है, वेदि का उपयोग बर्हिस्तरण कर्म्म में होता है, एवं बर्हि का उपयोग स्रुक्स्थापन कर्म्म में होता है। दूसरे शब्दों में इध्म आहवनीय अग्नि में डाले जाते हैं, बर्हि वेदि पर बिछाई जाती है, एवं स्रुक्पात्र बर्हि पर रक्खे जाते हैं। इध्म का यज्ञाग्नि से, वेदि का बर्हि से, एवं बर्हि का स्रुक्पात्रों से संगमनीय-यज्ञ सम्बन्ध होजाय, एक मात्र इसी प्रयोजन के लिए इध्म वेदि बर्हि का आर्थिक प्रोक्षण होता है। यज्ञमण्डल में गृहीत तीनों ही पवित्र अवश्य हैं, परन्तु अभी इन में मेध्यधर्म्म का अभाव है। पानी में मेध्यगुण है। इसी मेध्यभाव की निष्पत्ति के लिए प्रकृत प्रोक्षणकर्म्म विहित है। अन्यथा पवित्रता भिन्न भिन्न पर तत्त्व है। ऐसी दशा में मेध्य का 'शुद्ध' (पवित्र) अर्थ मानना नितान्त असङ्गत है, जैसा कि व्याख्याताओं ने वेदि शुद्धां करोति रूप में कर दिया है। इस विषय का विशद विवेचन शतपथ १—१—१ के भाष्य में विस्तार से किया जाचुका है।

२-प्रणीता में पवित्र स्थापित कर बर्हि के पूर्वभाग से प्रस्तर ग्रहण—

प्रोक्षणकर्म्मानन्तर यह अध्वर्यु (अपने हाथ से प्रणीतापात्र में दो कुशा रखकर) वेदि पर पुरस्तात् गांठ लगे हुए रक्खे बर्हि (कुशमुष्टि) की गांठ खोल कर-"विष्णो स्तुपोऽसि" (यजु स० २।२ है प्रस्तर ! आप विष्णु—यज्ञ—के स्तूपस्थानीय-केशसङ्घातरूप शिखा स्थानीय-है।) यह मन्त्र बोलता हुआ उस बर्हि में से पूर्व की ओर से (कुशसमूह वलय) प्रस्तर का ग्रहण करता है। विष्णु निश्चयेन यज्ञ है, इस यज्ञ पुरुष की शिखा यह स्तूप (कुशसङ्घात वलय प्रस्तर) ही है। (प्रस्तर ग्रहण करता हुआ अध्वर्यु) इस यज्ञ पुरुष में इस शिखा को ही प्रतिष्ठित करता है। यह स्तूप (शिखा—आध्यात्मिक यज्ञरूप पुरुष के) पूर्वभाग (शिरोभाग) में ही है, अतएव (तत्प्रतिरूप इस वैध आधिभौतिकयज्ञ पुरुष के शिखास्थानीय स्तूप का भी) पुरस्तात् ही ग्रहण करता है ॥५॥

(बतलाया गया है कि, वेदि पर रक्खे हुए बर्हि समास की रज्जु की गांठ खोल कर अध्वर्यु—उन में से प्रस्तर ग्रहण करता है। इस ग्रहण कर्म के अनन्तर प्रस्तर तो ब्रह्मा को सौंप देता है एवं जो) समहन (बर्हि के चारों ओर लिपटी हुई बन्धन रज्जु) है उसे (बर्हि से सर्वथा) पृथक् कर देता है। (समहन को पृथक क्यों किया जाता है ? इस की उपपत्ति बतलाते हैं)—यह निश्चित है कि, बन्धन के खुल जाने पर ही इस यजमान की स्त्री यथासमय में सम्पूर्णावयव सन्तान उत्पन्न करती है। (तात्पर्य यही है कि नीवीबन्धन खोलने से ही गर्भिणी सुखपूर्वक प्रसव कर्म करने में समर्थ होती है। इधर वेदि 'योषात्मिका' बनती हुई निदानेन स्त्री है, एवं यह बर्हि—रज्जु इस का नीवी—बन्धन है। यह दैवात्मरूप सन्तान उत्पन्न करने वाली है। उत्पत्ति—कर्म में बन्धन विस्रंसन आवश्यक है) इसी लिए समहन खोलता है। उस समहन रज्जु को वेदि के दहिने श्रोणी भाग पर रख देता है। कारण यही है कि, यह रज्जु (निदानेन) इस यजमान पत्नी का नीवी—बन्धन ही है। एवं लोकव्यवहार में निर्बन्धन स्त्रियों के

दक्षिण श्रोणिभाग पर ही रहता है। अतएव (तत्प्रतिरूप वेदि के) दक्षिण श्रोणिभाग में ही नीवी—बन्धनस्थानीया रज्जु प्रतिष्ठित करता है। दक्षिणश्रोणिभाग पर रक्खी हुई नीवी को बर्हि से आच्छादित करदेता है। कारण यही है कि, लोकव्यवहार में स्त्रियों का नीवी बन्धन वस्त्र से आच्छादित रहता है। अतएव (तत्प्रतिरूप वेदि के) इस नीवी बन्धन स्थानीय रज्जु को आच्छादित कर देता है॥ ६॥

७—वेदिपर बर्हिस्तरण से मिथुन—रूप से आच्छादन—

(प्रस्तरग्रहण—कर्म्म के सम्बन्ध में यह बतलाया गया है कि, मिथुनविधि से प्रस्तर शिखा—स्थानीय है। जब कि इस वेद यज्ञ में पुरुष की प्रतिरूपता के अनुरूप प्रस्तररूप शिखा का संग्रह आवश्यक माना गया है तो शिखातिरिक्त शिखा से नीचे के लोमों का भी उसी मिथुनविधि से संग्रह होना चाहिए। इसी उपपत्ति को लक्ष्य में रखती हुई श्रुति कहती है)—सन्नहन—विस्रंसनकर्म्म के अनन्तर यह अध्वर्यु (वेदि पर मन भाव से अथवा मिथुनमर्य्यादा से—) कुश बिछाता है। (वेदि पर प्रतिष्ठित) यह प्रस्तर (कुशमुष्टि) मिथुनेन (मिथुन विधि से) स्तुप (केशसंघात रूप शिखा) है। (स्तुप के अतिरिक्त जो सम्पूर्ण वेदि पर कुशा बिछाई जाती है) वह यह इतरबर्हि (प्रस्तर से भिन्न बिछ ई जाने वाली कुश) (मिथुनविधि से) शिखा के अध प्रदेशों में (सर्वाङ्ग शरीर में) प्रतिष्ठित लोम (लोम का प्रतिरूप) है। (वेदि पर कुशा बिछाता हुआ अध्वर्यु प्रतिरूप मर्य्यादा से) उन अधः स्थित लोमों को ही यज्ञ पुरुष पर लगाता है। इस लिए कुशा बिछाता है॥ ७॥

(कुशास्तरण की पूर्व उपपत्ति यज्ञ—पुरुष के लोम से सम्बन्ध रखती है। अब स्वय वेदि की दृष्टि से दूसरी उपपत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है)—यह वेदि (प्रतिरूप मर्य्यादा से) योषा (स्त्री) है। इस स्त्री (रूपा वेदि) के ऊपर

(हविर्भाग के लिए आए हुए प्राणात्मक) देवता प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं जो ये शुश्रुवांस तथा अनुवचन करने वाले विद्वान् ब्राह्मण वेदि के समीप प्रतिष्ठित रहते हैं। (लोकमर्यादा में एक स्त्री नग्न शरीर से पुरुषमण्डली में नहीं बैठ सकती, अपितु अपना सर्वांग शरीर वस्त्र से वेष्टित कर लज्जाभाव से आसीन रहती है, इधर वेदि भी योषा-स्थानीय है इसे भी यहां ठीक अलौकिक-प्राणदेवताओं, एवं लौकिक ऋत्विजों के समीप रहना पड़ता है। इसलिए नग्नता के लिए अवश्य ही इस पर कुशा बिछानी चाहिए। इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है)-इन बैठे हुए देवताओं, तथा ऋत्विजों की मण्डली में (प्रतिष्ठित वेदिपर कुशा बिछाता हुआ) अध्वर्यु इस वेदि को अनग्न बनाता है। अनग्नत्व के लिए ही (कुश स्तरण आवश्यक है)। इसलिए (भी) कुशा बिछाता है ॥८॥

(अब वेदि को प्रतिरूप-मर्य्यादा से पृथिवी मानते हुए इसी दृष्टि से कुशा स्तरण की तीसरी उपपत्ति बतलाई जाती है)—

जितनी बड़ी वेदि है, उतनी बड़ी पृथिवी है। (अर्थात् यह वेदि प्राकृतिक-सर्वभूताधारिका-पृथिवी का प्रतिरूप है)। ओषधियां (प्रतिरूपविधि से यहां) बर्हि हैं। (जब कि-वेदिरूपा पृथिवी का यहां सम्बन्ध है तो ओषधियों का भी प्रतिरूप इस पर अवश्य ही प्रतिष्ठित करना चाहिए। यही कार्य्य बर्हिस्तरण से पूर्ण होजाता है। इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है)—(बर्हिस्तरण करता हुआ) अध्वर्यु इस पृथिवी पर (पृथिवीस्थानीया वेदिपर) ओषधियां ही प्रतिष्ठित करता है। ये ओषधियां इस पृथिवी में प्रतिष्ठित हैं। तात्पर्य्य इस वाक्य का यह है कि, पृथिवी का अपना पूर्ण स्वरूप वही कहलाता है जिसपर ओषधियां रहती हैं। ओषधियुक्ता पृथिवी ही सम्पूर्ण पृथिवी मानी गई है। इधर वेदि का निर्माण शुद्ध मिट्टी से हुआ है। ओषधियों को उखाड़कर केवल मृद्भाग से वेदि बनाई गई है। ओषधियों [illegible] प्रतिष्ठा का उखड़ जाना पृथिवी का निर्वीर्य्य (ऊसर) बन जाना है। इस निर्वीर्य्यता को दूर करने के लिए, ओषधिप्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करने के लिए ही यहां कुशास्तरण आवश्यक है)। इस लिए अध्वर्यु कुशास्तरण करता है ॥९॥

(कुशास्तरण अतिशय घन होना चाहिए, जिस से वेदिप्रदेश अणुमात्र भी न दीख सके—इस विशेषता को उपन्यस्त करती हुई श्रुति कहती है)—यजुर्वेद वेत्ता विद्वानों का आस्तरण के सम्बन्ध में यह कहना है कि वह अपर्युं घनरूप से बर्हि बिछावे। अभिप्राय उन मनीषियों का (इस कथन में) यह है कि, पृथिवी के जिस भाग में ओषधियाँ प्रचुर मात्रा में होती हैं, पृथिवी का वह भाग अतिशय जीवनप्रद माना गया है। इस बर्हि का आस्तरण जो यजमान है, वही इस बहुल स्तरणानुबन्धी भोग्यप्रदभाग का भोक्ता बनता है। जैसा कि—"शास्त्रफलं प्रयोक्तरि, तल्लक्षणत्वात्" इत्यादि जैमिनि-सूत्र से प्रमाणित है। (यदि यजमान यहाँ अपने यज्ञ में भूमिस्थानीया वेदि का ओषधि-स्थानीय बर्हि से बहुल-आच्छादन करेगा तो इस के भागधेय का भूप्रदेश प्रचुर ओषधियों से युक्त बनता हुआ) इस के लिए उपजीवनीयतम (भोग्यतम) बन जाएगा, यही तात्पर्य है)।

बर्हिस्तरण त्रिवृत्करण से करना है (तीन दर्भमुष्टियों से तीन बार बिछाता है)। कारण यही है कि, (त्रिवृत्प्रधान देवताओं के सम्बन्ध से) यज्ञ त्रिवृत् है। (इस त्रिवृत्-लक्षण यज्ञसम्पत्ति की प्राप्ति के लिए तीन बार कुशास्तरण होना उचित है। (त्रिवृत्स्तरण का अभिप्राय यही है कि, तीन दर्भमुष्टियों से इस प्रकार स्तरण करना चाहिए जिस से तीनों दर्भमुष्टियों के तीनों स्तर एकस्तर—रूप से प्रतत हों। पहिले एक दर्भमुष्टि लेकर उसे वेदि के पूर्व भाग में दक्षिण क्रम से आरम्भ कर उत्तरांत पर्यन्त इस प्रकार वेदि पर बिछाना चाहिए जिस से कुशों का अग्रभाग तो पूर्व की ओर रहे तथा मूलभाग पश्चिम की ओर रहे। अनन्तर दूसरी दर्भमुष्टि लेकर (पहिले की दर्भमुष्टि से सटाकर) वेदिमध्य में प्रथममुष्टि से पश्चिम प्रदेश में इस प्रकार बिछाए, जिस से पूर्वमुष्टि के मूलभाग इस द्वितीयमुष्टि के पूर्वस्थित अग्रभागों के नीचे दब जावें। अनन्तर तीसरी कुशमुष्टि लेकर (दूसरी दर्भमुष्टि से सटाकर) वेदि के पश्चिम भाग में इस प्रकार बिछावे, जिस से मध्यमुष्टि के पश्चिमस्थ मूलभाग इस

तृतीयमुष्टि के पूर्वस्थित अग्रभागों से आच्छादित होजायँ। इस प्रकार वेदि के पूर्व भाग से स्तरण आरम्भ होगा। एवं तीनों स्तरणों में कुश के अग्रभाग पूर्व की ओर रहेंगे, मूलभाग पश्चिम की ओर रहेगा। साथ ही प्रथममुष्टि के मूलभाग मध्यमुष्टि के अग्रभागों से आच्छादित रहेंगे एवं मध्यमुष्टि के मूलभाग तृतीयमुष्टि के अग्रभागों से आच्छादित रहेंगे। इसीको त्रिवृत्स्तरण कहा जायगा। इस स्तरकर्म का आरम्भ पूर्व से होगा, अवसान पश्चिम में होगा। इसी को 'परस्ताद्-गर्भ' पक्ष माना जायगा।

(दूसरा है—'प्रागपवर्ग' पक्ष। पहिले प्रथम दर्भमुष्टि को वेदि के पश्चिमभाग में पूर्व की ओर अग्रभाग रखते हुए, तथा पश्चिम की ओर मूलभाग रखते हुए बिछाया जाता है। अनन्तर दूसरी दर्भमुष्टि बिछाते हुए प्रथममुष्टि के अग्रभागों को ऊपर उठा कर इन के नीचे दूसरी मुष्टि के मूलभाग दबा दिए जाते हैं। तृतीय मुष्टि पूर्व में बिछाई जाती है। इस के मूलभाग भी मध्यमुष्टि के अग्रभागों के नीचे दबा दिए जाते हैं इस प्रकार यह आस्तरण पश्चिम से आरम्भ होकर पूर्व में समाप्त होता है। इस पक्ष में कुशाओं का परस्पर ओतप्रोतभाव सा होजाता है। जिसप्रकार लोकव्यवहार में तृणादि के छप्पर बनाते हुए तृण-पूलकों को परस्पर दाब कर फैलाया जाता है, वैसे ही यह आस्तरण कर्म्म है। स्वयं श्रुति ने (वेद मन्त्रने) भी इसी पक्ष का समर्थन किया है। इसी द्वितीय पक्ष को उद्धृत करती हुई श्रुति कहती है)—

अथवा प्रवाई मर्य्यादा से (एक मुष्टि के अग्रभागों के नीचे दूसरी के मूल दाबते हुए) आस्तरण करना चाहिए। (क्योंकि)—"स्तृणीत बर्हिरानुषक्" ऋक् सं० १मं०।१३सू०।५म० परस्पर सम्बद्ध बर्हि अनुषक्त बिछाने हैं यह मन्त्र इसी पक्ष को बतला रहा है (दोनों पक्षों में मूलभाग अथ प्रदेश युक्त रहें इसी प्रकार से फलाता है। (अथवा बर्हि के मूलभाग अग्रभागों के नीचे दबाना उभय पक्ष में प्राप्त है)। इस पृथिवीरस औषधियाँ अधरमूलरूप से ही प्रतिष्ठित हैं।

इसलिए (ओषधिस्थानीय) बर्हि को (पृथिवीस्थानीय वेदिपर) अधरमूलरूप से ही फैलाता है ॥ १० ॥

(७, ८, ९, १०, इन चार कण्डिकाओं से बर्हि–स्तरण की उपपत्ति बतलाई गई। आगे की ११ वीं कण्डिका से आहव-पद्धति बतलाते हैं) वह अध्वर्यु 'ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यः' (ऊन से ऊर्णासूत्र बनने से बने हुए कोमलस्पर्श कम्बल के समान स्पर्श वाली बनाने के लिए, हे वेदिदेवते ! आप पर बर्हि बिछाता हूँ। आप देवताओं के लिए सुखपूर्वक बैठने का साधन हो) यह मन्त्र बोलता हुआ बर्हिस्तरण करता है। 'देवताओं के लिए आप शोभना बनाई जाती हैं' यही कहा गया है क्योंकि 'ऊर्णम्रदसं त्वा' यह कहा गया है। 'स्वासस्थां देवेभ्यः' इस मन्त्रभाग से आप देवताओं के लिए सुखात्मिका प्रतिष्ठा भूमि बनाई जारही हैं यही कहा गया है ॥ ११ ॥

४–आहवनीयाग्नि का इध्म–काष्ठ से प्रबलीकरण—

वेदास्तरणानन्तर वह अध्वर्यु आहवनीयाग्नि को + समृद्ध (हविर्दहनसमर्थ) करता है (अग्नि को काष्ठ से चिताता है)। यह आहवनीयाग्नि इस (पुरुषप्रतिरूप) यज्ञ का मस्तक (स्थानीय) है। सर्वांगशरीर में शिरोभाग पूर्व (में) है। इस कर्म से अध्वर्यु पूर्वभाग (आहवनीयाग्निरूप शिरोभाग) को ही प्रबल

+ इस सम्बन्ध में दो विकल्प हैं। कितनों ही के मतानुसार तो आहवनीयाग्नि कुण्ड में प्रतिष्ठित अङ्गारों की भस्म हटा कर अग्नि को प्रबल बनाया जाता है, एवं कितने एक याज्ञिक और काष्ठ डाल कर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। दोनों में इष्टापत्ति है। अग्नि प्रबलीकरण ही फलांश में अभिप्रेत है। वस्तुवस्तु आगे ब्राह्मण में इस कर्म की इतिकर्तव्यता समाप्त होती है। अतः यहां काष्ठादि से भस्मापाकरण ही अभिप्रेत समझना चाहिए।

बनाता है+ (शिरोभाग से उपलक्षित मुखाग्नि ही आहुति का ग्राहक है। इसे ही इस कर्म से प्रदीप्त किया जाता है, यही निष्कर्ष है)। आहवनीयाग्नि के ऊपर ऊपर प्रस्तर हाथ में रखता हुआ ही अग्नि को प्रसुप्त (प्रबल) बनाता है। यह प्रस्तर, स्नुव केशसङ्घातलक्षणा शिखा) है। इसी को इस कर्म से इस प्रबली रूप में समाविष्ट करता है। (शिखा भी-शिखास्थित ऊर्ध्वाग्नि भी-इस कर्म से प्रबल बन जाय)-इस लिए प्रस्तर को ऊपर ऊपर धारण करता हुआ अग्नि को प्रबल बनाता है। ● ॥ १२ ॥

५-आहवनीय कुण्ड के पश्चिम-उत्तर-दक्षिण प्रान्त भागों में परिधियों का स्थापन—

अग्निप्रबलीकरणानन्तर वह अध्वर्यु (आहवनीय कुण्ड के पश्चिम, उत्तर, तथा दक्षिण के प्रान्त भागों में क्रमशः तीन) परिधियाँ स्थापित करता है। सो जिस लिए कि, परिधियाँ स्थापित करता है-(उस की उपपत्ति बतलाई जाती है)। (जिस समय) देवताओं ने (प्राणात्मक पार्थिव आग्नेयदेवताओं ने) जिस (अपने प्राकृतिक भूपिण्ड सम्बन्धी यज्ञ) में इस अग्नि का होत्र-कर्म के लिए वरण किया-(वरण करने की इच्छा अग्नि से प्रकट की), उस समय अग्नि (प्रायु पर में यह) बोले कि मैं इस कर्म के लिए अपना उत्साह नहीं दिखला सकता, जो कि (मैं) आप का होता बनूँ एवं जो कि आप के लिए (पृथिवी से द्युलोक पर्यन्त लेजाने के लिए) हविर्द्रव्य का (भार) वहन करूँ (अग्नि ने होत्र कर्म में क्यों अनुत्साह प्रकट किया ? इस का कारण बतलाती हुई आगे आकर

● इसी सिद्धान्त के आधार पर लोक में भोजन-व्यवहार के समय कहा जाता है कि, अमुक भूखा थाली पर हाथ फेरते गए, और भोजन करते गए। वास्तव में भोजन वेला में शिखा पर हाथ फेरते रहने से शिरोऽग्नि प्रदीप्त होता रहता है, अन्नद्रव्य का आकर्षण स्थिर बना रहता है।

श्रुति कहती है कि)—(अग्नि ने अनुत्साह का कारण बतलाते हुए देवताओं से यही कहा कि)—हे देवताओ ! आपने मेरे ही तीन पूर्वपुरुषों (भूतसजातीय तीन अग्नियों) को (होत्र कर्म के लिए) वरण किया था (वरण करना चाहा था), और इसी विनियोग से ये तीनों अग्नि पलायित होगए थे (अपना स्वरूप खो बैठे थे *)।

(प्रवरण कर्म की विनियोग से पलायित, तथा स्वरूपतः विकृत उन) तीनों अग्नियों को यदि आप (पुनः) वापस (इस यज्ञ में मेरी सहायता के रूप में अविकृत बना कर) लौटा सकते हैं, तो मैं (फिर भी यथाकथञ्चित—आप के) इस होत्र कर्म के लिए उत्साह दिखला सकता हूं, जोकि (मैं) आप का होता बन जाऊं, तथा आप के हव्य का वहन करने लगजाऊं। (अग्नि की इस सम्भावना को स्वीकार करते हुए देवताओं नें कह दिया कि) ऐसा ही होगा। (तत्काल देवताओं नें) उन (पलायित अग्नियों) को इस अग्नि के लिए (यज्ञ में पुनः अविकृत बनाकर) लौटा दिया। वे ही ये तीन परिधियाँ हैं। (अर्थात् पलायित तीनों अग्नियों के द्वारा यज्ञाग्नि को सुरक्षित बनाने के लिए ही विधानविधि से परिधियाँ स्थापित की जाती हैं) ॥१२॥

(तीनों पूर्वपुरुषों के यज्ञ में लौट आनेपर होत्र कर्म में नियुक्त) अग्नि यह बोले कि, वषट्कार (रूप वज्र) ने ही उन तीनों को पलायित किया था। मैं (स्वयं भी) इस वषट्कार (रूप) वज्र से डर रहा हूं कहीं यह वषट्कार—वज्र मुझे भी (उन तीनों की तरह इस यज्ञ से) पृथक् न करदे। (मेरी दृष्टि में इस

* ये ही पलायित अग्नि व्यष्टिरूप से 'एकता, द्विता त्रिता' नामों से तथा समष्टिरूप से 'आप्त्या' नामों से प्रसिद्ध हैं। जिन का विशद वैज्ञानिक विवेचन पूर्व के 'आप्त्याब्राह्मण' में—'चतुर्धा विहितो ह वा अग्रेऽग्निरास॰' (शत० १।२।१।१) इत्यादि रूप से किया जाचुका है। यज्ञ के मौलिक-स्वरूपज्ञान की दृष्टि से 'आप्त्या विज्ञान' अपना एक विशेष स्थान रखता है।

वज्र भय से बचने का सरल यही उपाय है कि, आप लोग) इन तीनों (पुनः लौटे हुए अग्नियों) से ही (तीनों ओर से) घेर दीजिए । (इन के आवरणक बन जाने पर) वषट्कार वज्र मुझे (यज्ञ से) पृथक् न छांट सकेगा । (देवताओं ने कहा) ऐसा ही होगा । (तत्काल) देवताओं ने इन तीनों से इसे सीमित कर दिया । (परिणामस्वरूप , वषट्कार वज्र (इस सीमित, सुरक्षित) अग्नि को (यज्ञ से) पृथक् न छांट सका । (यहां इस वेदयज्ञ में जो अध्वर्यु होत्र कर्म्म में नियुक्त आहवनीयाग्नि के तीनों ओर पलायित अग्नियों के प्रतिरूप में तीन परिधियें स्थापित करता है) इस कर्म्म से यह इस अग्नि के लिए (रक्षाय) वर्म्म (कवच) ही बांधता है, जो कि इन तीनों से परिधान करता है । (होत्र कर्म्म में नियुक्त आहवनीयाग्नि की स्वरूप रक्षा के लिए ही परिधियें स्थापित की जाती हैं यही तात्पर्य्य है ॥१४॥

(होत्र कर्म्म में नियुक्त अग्नि के कहने से पलायित उन तीनों अग्नियों को आवरणक बनाने के लिए देवता जब यज्ञमण्डप में ले आए, तो) वे तीनों कहने लगे कि, यदि आप हमें इस यज्ञकर्म्म में नियुक्त करना चाहते हैं, तो इस यज्ञ में (प्रयाजादि अन्य गौण देवताओं की तरह) हमारा भाग (भागधेय भी नियत) होना चाहिए ॥१५॥

(देवताओं ने कहा)—ऐसा ही होगा । (प्रतिज्ञानुसार तीनों के लिए भागधेय की व्यवस्था करते हुए) देवता कहने लगे कि, (आहवनीय में आहुति देते समय) जो आहुति द्रव्य परिधियों के बाहिर आ गिरेगा, वह तुम में हुत होगा । (अर्थात् परिधि से बाहिर स्कन्न द्रव्य तुम्हारा प्रातिस्विक—असाधारण भागधेय समझा जायगा) । इसके अतिरिक्त जो आहुतिद्रव्य ऋत्विक् लोग तुम्हारे (परिधियों के) ऊपर उण्डाल देंगे, वह तुम्हारी (स्वरूप) रक्षा का कारण बनेगा । साथही ऋत्विक्-लोग जो द्रव्य (साक्षात्) अग्नि में हुत करेंगे, वह (भी)—(देवताओं के साथ साथ) तुम्हारी रक्षा करेगा ।

(परिधि–स्थानीय पञ्चाधित अग्नियों के भागधेय के सम्बन्ध में आरम्भ में उक्त व्यवस्था हुई थी। एवं 'यद्वै मे त्वा प्रकुर्वंस्तत् करवाणि' यह आदेश है। इस लिए आज भी यज्ञों में इन अग्नियों के लिए यही व्यवस्था चली आरही है। इसी व्यवस्था को उद्धृत करती हुई श्रुति कहती है कि)। (सो जो कि) यह अध्वर्यु आहवनीयाग्नि में आहुति देता है, वह (द्रव्य) इन परिधिस्थानीय अग्नियों की रक्षा करता है, जो द्रव्य इन परिधियों के ऊपर ऊपर डालता है, वह (भी) इन की रक्षा करता है, जो द्रव्य परिधियों से बहिः प्रदेश में आ गिरता है, वह (इन का प्रातिस्विक भाग बनता हुआ) इन में हुत होता है।

[स्कन्न-आहुतिद्रव्य पञ्चाधित अग्नियों के लिए प्रातिस्विक आहुति है, इस सम्बन्ध में एक यह विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है कि, वहस्पिहामानुसार जो पवित्र द्रव्य उपयोग क्षेत्र से बाहिर होजाता है, वह यज्ञकर्त्ता यजमान के शत्रु का भाग बनता हुआ यजमान के लिए अनिष्ट का कारण बनता है इधर अग्नतृप्ति के लिए थोड़ा बहुत आहुतिद्रव्य बहिःप्रदेश में अवश्य गिराया जायगा। इस स्कन्न–दोष का क्या उत्तर ? इसी विप्रतिपत्ति का निराकरण करती हुई श्रुति कहती है कि]— [चूंकि देवताओं ने स्कन्न द्रव्य अग्नियों का भागधेय नियत कर दिया है, अत स्कन्नदोष नहीं माना जासकता]—इसीलिए यदि आहुतिद्रव्य बाहिर गिर जाय, तो इस में कोई अपराध [दोष] नहीं [माना जायगा] [पञ्चाधित तीनों] अग्नि इसी पृथिवी में प्रविष्ट हुए हैं। [फलतः स्कन्न द्रव्य पृथिवी प्रदेश पर गिरता हुआ इनकी तृप्ति का कारण बनेगा न कि यह द्रव्य शत्रु का भागधेय बनेगा]। जो कुछ यज्ञिय द्रव्य गिरता है, वह सब कुछ इसी पृथिवी में ही [तो] प्रतिष्ठित होता है। [अत स्कन्नदोष का प्रकृत में कोई अवसर नहीं है] ॥ १६ ॥

वह अध्वर्यु– भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानांपतये स्वाहा।" [यजु मं० २।२–'भुवपति के लिए स्वाहा भुवनपति के लिए स्वाहा, भूतपति के लिए स्वाहा है–] यह मन्त्र बोलता हुआ [उस] स्कन्न [हविद्रव्य करते समय

परिधि के बहिःप्रदेश में गिरे हुए आहुतिद्रव्य] का स्पर्श करता है। 'भुवपति' आदि ही उन [पलायित 'अग्निभ्रातर' नाम से प्रसिद्ध] तीनों अग्नियों के नाम हैं। सो जैसे प्रधान देवताओं के लिए वषट्कार से युक्त हविद्रव्य हुत होता है, इसी प्रकार [स्वाहामन्त्रप्रयोग पूर्वक स्रुवद्रव्य के स्पर्श से] इन अग्नियों में हुत बन जाता है। [तात्पर्य यही है कि—'स्वाहाकार च वषट्कारं च देवा उपजीवन्ति' इस श्रुति के अनुसार 'स्वाहा-वौषट्' पूर्विका आहुति का सम्बन्ध देवताओं के साथ माना गया है। तीनों अग्नियों के लिए स्वाहा प्रयोग पूर्वक स्रुवद्रव्य का स्पर्श करता इन्हें देवताओं की तरह ही आहुति देते हुए देवकोटि में स्थापित करता है]॥१७॥

[परिधियाँ किस लकड़ी की बनाई जायें ? इस प्रश्न की मीमांसा की जाती है] कितने एक याज्ञिक [अग्नि-समिन्धन के लिए यज्ञसंस्था में गृहीत] इध्म की [लकड़ियों से ही] इन परिधियों का परिधान करते हैं। [अर्थात् जो काष्ठसम्भार आहवनीयाग्निसमिन्धन के लिए लाया है, इन के मतानुसार इसी में से परिधियों के लिए लकड़ी लेलेनी चाहिए]।

[इस पक्ष का खण्डन करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि] सो ऐसा कभी न करे। [अर्थात् इध्मसम्भारकाष्ठ से परिधियाँ न बनाई जावें]। उस यजमान के लिए वे परिधियाँ [परिधानलक्षण कर्म के लिए] असमर्थ होती हैं, जिन्हें इध्म काष्ठ की बनाया जाता है। केवल अभ्याधान [अग्निसमिन्धनार्थ, आहवनीय में स्थापनार्थ] ही इध्म का ग्रहण किया जाता है। [जब इध्मकाष्ठ केवल अग्निसमिन्धनोद्देश्य से यज्ञसंस्था में संगृहीत है, तो इस से दूसरा काम नहीं लिया जासकता। यदि इध्म काष्ठ की परिधियाँ बनाई जायेंगी, तो इन से कभी परिधानलक्षण कर्म सिद्ध न होगा]। उसी यजमान के लिए ये परिधियाँ स्वपरिधान कर्म में समर्थ होती हैं जिस यजमान के लिए ऋत्विक् लोग अन्य काष्ठ को 'ये परिधियाँ हैं' इस रूप से (स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करते हैं। इसलिए (परिधियों के लिए) दूसरी ही परिधियाँ लेनी चाहिए॥ १८॥

ये परिधियां + पलाश की लकड़ियों की होनी चाहिए। पलाश निश्चयेन ब्रह्म (ब्रह्मवीर्य्यप्रधान) है। (इधर) अग्नि [भी] ब्रह्म [ब्रह्मवीर्य्यप्रधान] है। ये परिधियाँ [प्रतिरूपमर्य्यादा से] अग्नियाँ ही हैं। इस सजातीय सम्बन्ध से ये पलाश की ही होनी चाहिए॥ १२॥

यदि पलाश की न मिलें, तो विकङ्कत काष्ठ की होनी चाहिए। यदि वैकङ्कत सम्भव न हो, तो कार्ष्मर्य्यमय होनी चाहिए। यदि कार्ष्मर्य्य न मिले, तो बिल्व काष्ठ की होनी चाहिए। [ये भी न मिलें तो] खदिर काष्ठ की [होनी चाहिए]। [यदि खादिर भी उपलब्ध न हो, तो] उदुम्बर काष्ठ की परिधियाँ [होनी चाहिए]। ये [परिगणित]) वृक्ष यज्ञिय हैं। इसलिए इन वृक्षों [में से किसी एक] की ही परिधियाँ होती हैं॥२०॥ *

(अथ तृतीयाध्याये तृतीयं, द्वितीयप्रपाठके च षष्ठ ब्राह्मणम्।
द्वितीयप्रपाठकश्च समाप्तः)

— इन यज्ञिय वृक्षों का विशेष विवरण विवेचना में किया जायगा।

* यद्यपि ब्राह्मणग्रन्थ की मर्य्यादा के अनुसार यहीं ब्राह्मण समाप्त हो जाता है तथापि प्रकरण साम्य की दृष्टि से हमने इस से अगले ब्राह्मण का भी इसी ब्राह्मण के साथ समावेश कर लिया है। प्रकृत ब्राह्मण की १९ वीं कण्डिका से जिस 'परिधि परिधान' प्रकरण का आरम्भ हुआ है वह तृतीय प्रपाठक के प्रथम ब्राह्मण की ४ थी कण्डिका पर समाप्त हुआ है। इस के आगे जो कर्म्म हैं, वे भी परिशिष्ट स्थानीय बनते हुए इसी से सम्बद्ध हैं। अत: दोनों ब्राह्मणों की एक साथ व्याख्या करना उचित मान लिया गया है

(तृतीयप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम्)

ये परिधियाँ आर्द्र [गीले काष्ठ की] होनी चाहिएं। आर्द्रभाव ही इन [काष्ठों का] जीवन [जीवनलिङ्ग—जीवितरूप] है। इसी आर्द्रभाव से ये काष्ठ [स्वरूपों से] कान्तियुक्त बने रहते हैं। इसी आर्द्रभाव से ये काष्ठ [शुष्ककाष्ठ की अपेक्षा] वीर्य्ययुक्त [विशेषप्राणशक्तियुक्त] बने रहते हैं। इस लिए परिधियाँ आर्द्र होनी चाहिए ॥१॥

[परिधिब्राह्मण के सम्बन्ध में उपपत्ति, जाति, स्वरूप, पक्षान्तर, आदि जो कुछ विशेष वक्तव्य था बतला दिया गया। अब पद्धति बतलाते हैं]—यह अध्वर्यु सब से पहिले —"गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै, यजमानस्य परिधिरसि, अग्निरिड ईडितः" [यजु सं० २।३—विश्व रक्षा के लिए विश्वावसु नाम का गन्धर्व आप को स्थापित करे। आप यजमान की परिधि है, अग्नि हैं, अतएव स्तुत्य हैं, होतादिद्वारा ईडित-स्तुत हैं] यह मन्त्र बोलता हुआ मध्य की * परिधि को प्रतिष्ठित करता है। [आहवनीय का पश्चिमभाग ही इस परिधि से युक्त होता है] ॥२॥

पश्चिम परिधि स्थापनानन्तर— 'इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्यै, यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः" [यजु सं० २।३—विश्वरक्षा के लिए आप इन्द्र की दाहिनी बाहु हैं०] यह मन्त्र बोलता हुआ आहवनीय की दक्षिण रेखा पर दूसरी परिधि स्थापित करता है ॥३॥

दक्षिण परिधि-स्थापनानन्तर—मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण धर्म्मणा विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडित " [यजुः सं० २।३ ह उत्तरतस्त्वे। विश्व की रक्षा के लिये अपने ध्रुवधर्म्म से मित्रावरुण

* यजमान के स्कन्ध प्रदेश से आरम्भ कर पादपर्य्यन्त इन का लम्बाई में परिमाण होता है। आकार में मोटीं होनीं हैं स्वरूपत गीलीं होनी हैं।

देवताओं ने आपको उत्तरदिशा में प्रतिष्ठित किया है०]' यह मन्त्र बोलता हुआ आहवनीय की उत्तर रेखा पर तीसरी परिधि स्थापित करता है ॥४॥

९–आहवनीयाग्नि में समिध स्थापन—

[पूर्वप्रकरण की–"अयाग्निः कतरपति०" इत्यादि १२ वीं कण्डिका में यह स्पष्ट किया गया है कि, आहवनीयाग्नि को हविर्दहन समर्थ बनाने के लिए प्रस्तरपा में गृहीत इध्म–सम्भार में से काष्ठ लेकर उस से आहवनीयाङ्गारों का भस्म पृथक् कर इसे प्रबल बना दिया जाता है। इस प्रकार इध्मभार से गृहीत जिस समिध–एतन्नामक काष्ठ–से परिधिस्थापन से पूर्व अग्निप्रबलीकरण कर्म किया जाता है, उसी समिध का अब–परिधिस्थापनानन्तर–आहवनीय में प्रक्षेप करना ही–समिधाधान कर्म कहलाया है। प्रकृत प्रकरण इसी विषय का स्पष्टीकरण कर रहा है]।

[इस समिध का पूर्वाघार से सम्बन्ध है, अतएव इसे– 'पूर्वाघारसमिधो-पाधानकर्म' भी कहा जासकता है। आहवनीय कुण्ड की वायव्य दिशा से आरम्भ कर आग्नेय दिशा पर्य्यन्त अविच्छिन्न धारा से जो होम होता है, वही 'पूर्वाघार' कहलाया है। यह पूर्वाघार कर्म जिस आग्नेयदिक्–समाप्ति पर समाप्त होता है, वहीं इस समिध का आधान होता है। इस परिस्थिति को सामने रखते हुए ही प्रकृत प्रकरण का समन्वय करना चाहिए]।

परिधिस्थापनानन्तर वह अध्वर्यु [आहवनीयाग्नि के पूर्वाघार समाप्ति प्रदेश में] समिध डालता है। [आहवनीयाग्नि में समिध डालने से पहिले] वह अध्वर्यु मध्यमाग्निस्थित मध्य की परिधि का [हस्तगृहीत समिध से] स्पर्श करता है। इस स्पर्शकर्म से अध्वर्यु 'अग्निभ्रातरः' स्थानीय परिधिरूप अग्नियों का ही उद्दीपन करता है। अनन्तर उस समिध को आहवनीय अग्नि में डालना

है। इस प्रकार कर्म से यह अध्वर्यु अग्नि को साक्षात् रूप से समिद्ध करता है ॥५॥

(अब पद्धति बतलाते हैं)—यह अध्वर्यु (परिधिसर्गकर्मानन्तर) "वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्त समिधीमहि अग्ने बृहन्तमध्वरे" (यजु स० २।४—यज्ञसमृद्धिप्रवर्धक, तथा सबके तेजोराशियुक्त, तथा महान् ऐसे हे अग्ने ! इस यज्ञकर्म में मैं आप को—इस समिधाधान से—प्रदीप्त कर रहा हूँ) इस गायत्री मन्त्र से आहवनीयाग्नि में समिध डालता है । इस समिन्धन कर्म से अध्वर्यु गायत्री छन्द को ही प्रदीप्त कर रहा है । यह गायत्री (इस कर्म से) प्रदीप्त बन कर दूसरे (सहयोगी त्रिष्टुप् जगती, अनुष्टुप्) छन्दों को प्रदीप्त करता है । (परम्परया) प्रदीप्त छन्द देवताओं के लिए यज्ञ (आहुतिद्रव्य) का (द्युलोक में) वहन करते हैं ॥६॥

प्रथमसमिधाधानानन्तर जिस दूसरी समिध को अध्वर्यु (आहवनीयाग्नि में) डालता है, उस से वसन्त ऋतु को ही प्रदीप्त करता है । (समिन्धनकर्म से) यह वसन्त प्रदीप्त होकर अन्य ग्रीष्मादि ऋतुओं को प्रदीप्त करता है । (परम्परया) प्रदीप्त ऋतुएं प्रजा उत्पन्न करती हैं और ओषधियों का परिपाक करती हैं । (द्वितीय समिधाधान की यही उपपत्ति है । अब पद्धति बतलाते हैं)—यह अध्वर्यु 'समिदसि (यजु स० २।५—हे वसन्त ! आप—अग्नि को प्रज्वलित करने के कारण—समित् हैं) यह मन्त्र बोलता हुआ समिधाधान करता है । (वसन्त से पूर्व अग्नि समिन्धन आरम्भ होता है) अतः निश्चयेन वसन्त समित् है ॥७॥

इस प्रकार आघारसमिन्धनाधान करके अध्वर्यु (आहवनीय की ओर देखता हुआ—"सूर्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्याश्चिदभिशस्त्यै" (यजुः स० २।५—हे आहवनीयाग्ने ! सूर्यदेवता पूर्वदिशा की ओर से (होने वाले) किसी भी (आसुर) हिंसा कर्म से आप की रक्षा करें) इस मन्त्र का जप (स्वरप्रधानपूर्वक

उच्चारण) करता है। आहवनीयाग्नि की रक्षा के लिए ही (क्रमशः इस के पश्चिम-दक्षिण-उत्तर प्रान्तों में) परिधियाँ प्रतिष्ठित रहती हैं। (इन तीन परिधियों से तीनों दिशाएं तो इस अग्नि के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। पूर्वदिशा शेष रहती है)। पूर्व की ओर से (सप्तर्षिमारक) माण्ड लोग, तथा अग्नि-अवरोधक राक्षसलोग इस अग्नि को हानि न पहुंचा सकें, इस लिए (इस मन्त्र जपकर्म से) पूर्व की ओर से ही सूर्य को (इस अग्नि का) रक्षक बनाता है। सूर्य्य निरवयेन नाष्ट्र, तथा राक्षसों का नाशक है ॥७॥

(अनुयाजकर्म से पहिले अग्नि समिन्धन के लिए एक समिध आहवनीय में और डाली जाती है। चूंकि समिधाधानप्रकरण चल रहा है, अत समान-प्रसङ्ग से उस अभ्याधान का भी यहां विधान बतलाती हुई श्रुति उस की उपपत्ति बतला देती है)—

जिस तीसरी समिध का अध्वर्यु अनुयाजकर्म में आधान करता है इस तीसरी समिध से (यज्ञकर्म्मैतिकर्त्तव्यतासम्पादक) ऋत्विक् ब्राह्मण को ही प्रदीप्त करता है। यह ब्राह्मण इस कर्म से प्रदीप्त होकर देवताओं के लिए यज्ञ वहन करता है (समर्थ बनता है) ॥८॥

७-उत्तराग्र दो पवित्रों का वेदि पर स्थापन—

इस प्रकार परिधिपरिधान-समिधाधानादि आहवनीयानुगत कर्म करने के अनन्तर यह अध्वर्यु (आहवनीय की ओर से) कुशास्तरणयुक्त वेदि की ओर लौट आता है। (वहां आकर बर्हि में से) दो पवित्र (दर्भ तृण) लेकर इन्हें (बर्हि के ऊपर बिछे हुए पश्चिम भागस्थ कुशासमूह पर उत्तर को अग्रभाग करते हुए)— 'सवितुर्बाहूस्थः' (यजु स० २।५-के अनुसार) आप सविता के बाहु

० यह दूसरा 'विधृती' नाम से प्रसिद्ध हैं।

है) यह मन्त्र बोलता हुआ तिर्य्यग् रूप से रखता है । (इन्हें रखने का प्रयोजन बतलाती हुई श्रुति कहती है)–(वेदि पर रक्खा हुआ कुशमुष्टिरूप) प्रस्तर स्रुप (शिखा–स्थानीय) है, अन्य बर्हि लोम स्थानीय हैं, अब केवल दोनों भुवों– भौंहों–का प्रतिरूप बच रहता) है । इस विधृति स्थापनकर्म से अध्वर्यु इस के दोनों भ्रुव ही तिर्य्यक् रूप से प्रतिष्ठित करता है । (अर्थात् ये दोनों दर्भतृण भ्रुवों के ही प्रतिरूप हैं । चूंकि ये तिर्य्यग्रूप से प्रतिष्ठित किए जाते हैं) अतएव ये दोनों भ्रुव (आध्यात्मिकी पुरुषसंस्था में) तिर्य्यक् ही हैं । (चूंकि ये तृण भ्रुव के प्रतिरूप हैं इधर आध्यात्मिक यज्ञ में भ्रुव तिर्य्यग् रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं, इसलिए भी इन्हें इस वैध यज्ञ में तिर्य्यग्रूप से प्रतिष्ठित किया जाता है । इस के अतिरिक्त तिर्य्यग्रूप से प्रतिष्ठित करने का एक दूसरा यह भी कारण है कि) वेदि पर प्रतिष्ठित प्रस्तर (निधानेन) क्षत्र (शासक राजा) है, एवं बिछी हुई इतर बर्हि (निधानेन) विट् (शासित प्रजा) है । इस प्रस्तररूप क्षत्र, तथा बर्हि–रूप विट्, दोनों की प्रतिष्ठा के लिए ही (दोनों की सापेक्षता के लिए, पारस्परिक सम्बन्ध के लिए ही तिर्य्यक् स्थापन उचित है) । इस लिए इन्हें तिर्य्यग् रूप से ही प्रतिष्ठित करता है । इस (विधारण कर्म के सम्बन्ध) से ही इन तृणों को (यज्ञविज्ञान परिभाषा में) 'विधृती' नाम से व्यवहृत किया गया है ॥१०॥

८–विधृती के ऊपर प्रस्तर को फैलाना—

(वेदिस्थित बर्हिस्तरण के ऊपर पश्चिम भाग में प्रतिष्ठित किए गए उन दोनों 'विधृती' नामक दर्भतृणों पर) यह अध्वर्यु–ऊर्णाम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः" (यजुः सं॰ २।२–देवताओं के लिए सुखपूर्वक बैठने योग्य ऊनसूत्र निर्मित कम्बलवत् मृदुस्पर्श, ऐसे आप को–प्रस्तर को–बिछाता हूं) यह मन्त्र बोलता हुआ (उस दर्भमुष्टिरूप) प्रस्तर को फैलाता है । 'भाग इव

सामों के लिए साधु-मृदुस्पर्श-हो' यही कहा गया है, जोकि 'ऊर्णम्रदसं त्वा' यह कहा गया है। 'स्वासस्थ देवेभ्य' इस मन्त्रभाग से 'आप देवताओं के लिए अच्छी बैठक हो' यही कहा गया है ॥११॥

९-दोनों हाथों से प्रस्तर का स्पर्श करना—

मन्त्रपूर्वक प्रस्तर-स्तरणानन्तर वह अध्वर्यु- 'आ त्वा वसवो रुद्रा आदित्याः सदन्तु" (यजुः सं० २।५-सवनत्रयाधिष्ठाता वसु-रुद्र-आदित्य देवता आपको-प्रस्तर को-देवप्रतिष्ठा के लिए-सब ओर फैलावें) यह मन्त्र बोलता हुआ स्तीर्ण प्रस्तर पर अपने दोनों हाथ रखता है।

१०-प्रस्तर का वाम हाथ से स्पर्श किए हुए स्रुचों का दहिने हाथ से ग्रहण, तथा प्रस्तर पर स्थापन—

वह अध्वर्यु प्रस्तर के साथ अपने वामहस्त का सम्बन्ध बनाए हुए ही रखता है (हुआ) ॥१२॥ दहिने हाथसे जुहू का ग्रहण करता है। नाष्ट्रा-राक्षस लोग (दोनों के मध्य में) पहिले (आत्मशरीर के नाष्ट्र-राक्षस नाशक दिव्यप्राण के सम्बन्ध होने से पहिले) प्रविष्ट न हो जायँ (इस उद्देश्य से ही प्रस्तर के साथ हस्त सम्बन्ध बनाए रखते हुए ही जुहू ग्रहण करता है)। ब्राह्मण निश्चयेन राक्षसों का नाशक है। इसीलिए (करस्पर्श द्वारा अविच्छिन्नरूप से दिव्यशक्ति का प्रवेश सुरक्षित रखने के लिए) सव्य हाथ से स्पर्श बनाए रखता है ॥१३॥

अनन्तर ही-"घृताच्यसि जुहूनाम्ना" (यजुः सं० २।६।-हे जुहू आप (सम्प्रप से लो) घृत से परिपूर्ण हो (एवं नाम से जुहू आहुति देने वाली) हो, यह मन्त्र बोलता हुआ दक्षिण हाथ में (आग्नीध्र द्वारा समर्पित) जुहू ग्रहण करता

है। निश्चयेन जुहू (घृतप्राप्ति के कारण) घृताची है , साथ ही यह नाम से निश्चयेन जुहू (आहुति देने वाली) है। (ग्रहणानन्तर वह अध्वर्यु)—"सेद प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद' —[यजु स० २।६।—एसी आप अपने प्रिय धामरूप नाम्य के साथ इस प्रस्तर पर विराजिए, यह मन्त्र बोलता हुआ इस जुहू को वेदि स्थित प्रस्तर पर रख देता है)। इसके अनन्तर वह अध्वर्यु 'घृताच्यस्युपभृ नाम्ना (यजुः स० २।६—हे उपभृत आप घृताची हो, नाम से-जुहू के उप-समीप-धर कर आज्य लेने से—उपभृत हो) मन्त्र बोलता हुआ उपभृत का ग्रहण करता है। यह सचमुच घृताची है एवं सचमुच नाम से उपभृत है। अनन्तर "सेद प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद" (यजु स० २।६) यह मन्त्र बोलता हुआ इसे प्रस्तर पर रख देता है। उपभृतग्रहण—स्थापनानन्तर वह अध्वर्यु—"घृताच्यसि ध्रुवा नाम्ना' (यजु स० २।६—हे ध्रुव आप घृताची हो, एवं आत्मरूप से एक स्थान पर प्रतिष्ठित रहने के कारण लोक में यथार्थता 'ध्रुवा' नाम से प्रसिद्ध हो) यह मन्त्र बोलता हुआ ध्रुवा ग्रहण करता है। अनन्तर—सेद प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद' (यजु स० २।६) यह बोलता हुआ इसे प्रस्तर पर रखता है। (इस प्रकार वाम-हाथ से प्रस्तर से सम्बन्ध बनाए रखता हुआ अध्वर्यु क्रमशः आग्नीध्र से अपने दहिने हाथ में जुहू-उपभृत्-ध्रुवा लेता जाता है, और वेदि—पश्चिमभाग में बिछे हुए प्रस्तरासन पर इन्हें रखता जाता है)। इन तीनों से अतिरिक्त जो पुरोडाशादि हविर्द्रव्य हैं, उन्हें भी "सेद प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद" यही मन्त्र बोलता हुआ प्रस्तर पर रखता है-(यथ-पदार्थः) ॥ १८॥

(स्रुचों के सादन क्रम में विशेषता बतलाती हुई श्रुति कहती है)—वह अध्वर्यु प्रस्तर के ऊपर तो जुहू रखता है, एवं अन्य (उपभृत्-ध्रुवा) स्रुचों को प्रस्तर से नीचे बर्हि पर रखता है। कारण यही है कि (निदानेन) जुहू क्षत्र है, अन्य स्रुक् विट् हैं। (जुहू रूप क्षत्र को ऊपर, तथा उपभृत्-ध्रुवारूप विट् को

मीचे रखा हुआ) अध्वर्यु क्षत्र को ही विट् से श्रेष्ठ–ऊंचा बटने वाला बनाता है। अतएव ऊंचे आसन पर विराजमान क्षत्रिय राजा की नीचे से खड़े खड़े प्रजा उपासना किया करती है। इसी प्राकृतिक नियमानुसार जुहू को प्रस्तर के ऊपर रखता है, अन्य स्रुचों को नीचे (रखता है)॥१५॥

१९–स्पर्शकर्म्म—

(अनन्तर यह अध्वर्यु–'ध्रुवा असदन्नृतस्य योनौ ता विष्णो पाहि, पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम्" (यजु सं० २।६–यज्ञ की योनिरूप, कर्म्मसमाप्ति पर्य्यन्त निश्चल रूप से प्रतिष्ठित रहने वाले जो जुह्वादि यहां प्रतिष्ठित हुए हैं, हे विष्णो! आप उन की रक्षा करें यज्ञ की रक्षा करें, एवं यज्ञपति यजमान की रक्षा करें, यह मन्त्र बोलता हुआ आज्यस्थालीस्थ आज्य, जुह्वादिस्थित आज्य एवं पुरोडाश आदि का उपयोग क्रम से स्पर्श करता है। इसी कर्म्म का मन्त्र–स्वरूप से प्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती है)—

यह अध्वर्यु 'ध्रुवा असदन्' यह मन्त्र बोलता हुआ (आज्यादिका स्पर्श करता है। ये द्रव्य कर्मसमाप्तिपर्य्यन्त निश्चलरूप से ही प्रतिष्ठित हैं। (मन्त्र का अगला भाग है)–"ऋतस्य योनौ" यह। यज्ञ ही ऋत की योनि है। यज्ञ पर ही ये जुह्वादि प्रतिष्ठित हैं। (मन्त्र का अगला भाग है)–"विष्णो पाहि, पाहि यज्ञ, पाहि यज्ञपतिम्" यह। इस से (यज्ञरक्षा के साथ ही) यजमानरक्षा के लिए प्रार्थना की गई है।

अनन्तर– 'पाहि मां यज्ञन्यम्" (यजु सं० २।६।–यज्ञकर्म्म को अग्रगामी बनाने वाले मुझ–ऋत्विक् की भी रक्षा करें) यह मन्त्र बोलता हुआ अध्वर्यु स्वय अपने शरीर का स्पर्श करता है। इस कर्म्म से यह अपने आप को भी यज्ञ से बाहिर नहीं करता है। विष्णु को ही यज्ञ कहते हैं। यज्ञ की रक्षा में ही रक्षार्थ (इस स्पर्श कर्म्म से) सब को प्रतिष्ठित करता है। इसी अभिप्राय से–'हे विष्णो! आप रक्षा करें!' यह कहा गया है॥१६॥

इति तृतीयाध्याये चतुर्थं, तृतीयप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम्

इति–मूलानुवादः

घ-सूत्रप्रदर्शितपद्धतिसंग्रह—

१—इध्म-वेदि-बर्हिषां प्रोक्षणम्

आज्यग्रहण के अनन्तर वेदिमध्य से आज्यस्थाली लेकर उसे किसी सुरक्षित स्थान में रख दिया जाता है। अनन्तर अग्निसमिन्धन के लिए यज्ञशाला में गृहीत रज्जु से बंधे हुए इध्मभार (काष्ठभार) की ग्रन्थि खोलता है। ग्रन्थि खोलने के अनन्तर प्रोक्षणकर्म के लिए ब्रह्मा से—"ब्रह्मन्! इध्मं प्रोक्षिष्यामि" इन शब्दों में आज्ञा मांगता है। ब्रह्मा—"ओं प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो-ऽस्तु। सप्त ऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि" (का० श्रौ० २।२।८) यह चुपचाप बोलता हुआ—"ओं प्रोक्ष" इन शब्दों में प्रोक्षणकर्म की आज्ञा देता है। इसी अभ्यर्थित प्रोक्षणकर्म की इतिकर्तव्यता बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"इध्मं प्रोक्षति विस्रस्य, वेदिं च, बर्हिः प्रविश्य वेद्यां कृत्वा पुरस्ताद्ग्रन्थि-"कृष्णोऽसि" इति प्रतिमन्त्रम्' (का० श्रौ० सू० ।७।१६)।

स्वस्थान पर प्रतिष्ठित इध्म की ग्रन्थि खोलकर —"ओं कृष्णोऽस्याखरेष्ठो ऽग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि' यह मन्त्र बोलता हुआ अध्वर्यु इध्म का (प्रणीता-पात्रस्थ प्रणीता जल से कुशा द्वारा) प्रोक्षण करता है। इध्मप्रोक्षणानन्तर—"ओं वेदि-रसि बर्हिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" यह मन्त्र बोलता हुआ वेदि का प्रोक्षण करता है। वेदि प्रोक्षणानन्तर आग्नीध्र नामक ऋत्विक् से सौंपे गए 'बर्हि' नामक कुशों को लेकर इन्हें वेदि के ऊपर (बर्हिर्ग्रन्थि को पूर्व की ओर रखता हुआ) रखकर प्रोक्षण कर्म के लिए ब्रह्मा से—"ब्रह्मन्! बर्हिः प्रोक्षिष्यामि" इन शब्दों में आज्ञा मांगता है। ब्रह्मा—'ओं प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धय त्वं०" इत्यादि मन्त्रपाठानन्तर "ओं प्रोक्ष' इन शब्दों में आज्ञा देता है। इस मन्त्र से अनुज्ञात अध्वर्यु—"ओं बर्हि-रसि स्रुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" यह मन्त्र बोलता हुआ वेदिस्थ बर्हि का प्रोक्षण

करता है। अग्नि के अभाव में अवभृथेष्टि में, तथा परिमित कर्म्म में इध्म का प्रोक्षण नहीं होता। एवं गृहमेधीयकर्म्म में (का० श्रौसू० ५।६।६।२५) चूंकि बर्हि स्तरण नहीं होता, अत वहां वेदि का प्रोक्षण नहीं होता। प्रोक्षणकर्म्म के सम्बन्ध में यह प्रासङ्गिक विशेषता समझनी चाहिए।

२—प्रोक्षणी-शेषेण बर्हिमूलोपसेचनम्

प्रोक्षणकर्म्म के अनन्तर यह अध्वर्यु प्रोक्षणीपात्र में बाकी बचे हुए जल को "ओं अदित्यै व्युन्दनमसि" यह मन्त्र बोलता हुआ कुश के मूल भाग में डाल देता है। यही बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

'शेष मूलेपूपसिञ्चति—"अदित्यै व्युन्दन' मिति" (का० श्रौ० सू० २।७।१७)

३—पवित्रे प्रणीतासु निधाय बर्हिषः पुरस्तात् प्रस्तरग्रहणम्

मूलोपसिञ्चन कर्म्म के अनन्तर अपने हाथ से प्रणीता-पात्रस्थ जलों में दो दर्भद्वय रखता है। अनन्तर वेदि पर स्थित बर्हि की गांठ पृथक् करता है। अनन्तर बर्हि के पूर्वभाग से कुशमुष्टि का ग्रहण करता है, जो कि कुशमुष्टि 'प्रस्तर' नाम से व्यवहृत हुई है। बर्हिपूलक से प्रस्तरनामक कुशमुष्टि के ग्रहण के लिए ही चूंकि—"ओं विष्णो स्तुपोऽसि' यह मन्त्र विहित है, अतएव जहां पितृयज्ञ में प्रस्तर का बर्हि से पृथक्-करण नहीं होता, वहां—"प्रस्तर उपसमद:" (का० श्रौ० ५।२।२७) इस सिद्धान्त के अनुसार पहिले से बद्ध प्रस्तर का ही ग्रहण होजाता है। फलतः पितृयज्ञ में प्रस्तरग्रहणकाल में मन्त्रप्रयोग नहीं होता। प्रस्तरग्रहण की इसी इतिकर्त्तव्यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

'पवित्रे निधाय प्रणीतासु, बर्हिर्विस्रस्य, पुरस्तात्-प्रस्तरग्रहणं-"विष्णो" रिति" (का० श्रौ० सू० २।७।१८)।

४–वेद्यां बर्हिषा त्रिवृत् स्तरणम्

प्रस्तरग्रहण के अनन्तर यह अध्वर्यु स्वहस्त में गृहीत प्रस्तर ब्रह्मा को सौंप देता है। वेदिस्थित बर्हिर्पूलक की बन्धन रज्जु को वेदि की दहिनी श्रोणि पर उसे रखकर अन्य बर्हि–तृणों से ढँक देता है। अनन्तर–"ओं ऊर्णम्रदस त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः" यह मन्त्र बोलता हुआ वेदि पर तीन बार करके प्राच्य कुश बिछाता है। यही त्रिवृत्–स्तरणकर्म कहलाता है, जैसा कि सूत्रकार कहते हैं—

'ब्रह्मणे प्रदाय सन्नहनं विस्रस्य, दक्षिणस्यां वेदिश्रोण्यां निधाय, अन्यैरवच्छाद्य वेदिं स्तृणाति–'ऊर्णम्रदस' मिति त्रिवृत्'''
(का० श्रौ० सू० २।७।१६)।

अथवा त्रिवृत् स्तरण न कर जितने तृणों से वेदि इस प्रकार ढँक जाय, जिस से वेदि का भूमय प्रदेश न दिखाई पड़े, ऐसे घनरूप से स्तरण कर्म करना चाहिए। इसी पक्षान्तर को उद्धृत करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

'उपपत्त्या वा बहुलम्" का० श्रौ० सू० २।७।२०

स्तरण के सम्बन्ध में यह विशेषता है कि, बर्हि के मूलभाग अव रहने चाहिए। कहा गया है कि तीन कुशमुष्टियाँ बिछाई जाती हैं। पहिले जो मुष्टि बिछाई जाती है, उसके मूलभागों को दूसरी मुष्टि के अग्रभागों से, तथा दूसरी के मूलभागों को तीसरी मुष्टि के अग्रभागों से आच्छादित करदेना चाहिए। इस प्रकार अधरमूल–पद्धति से स्तरण कर्म करना चाहिए। इस विशेषता के अतिरिक्त पश्चादपवर्ग रूप से दूसरी विशेषता और होती है। वेदि के पूर्वभाग से तो स्तरणकर्म का आरम्भ होना चाहिए, एवं पश्चिम भाग में अवसान करना चाहिए। यही पश्चादपवर्गोत्तर साम्यक एक पक्ष है। अथवा प्रागपवर्ग–रूप से भी आच्छादन किया जासकता है। इस पक्ष में पूर्व–पूर्व स्तृत बर्हि के अग्रभागों से पश्चात् स्तीर्यमाण बर्हि के

मूलमार्गो का आच्छादन करना चाहिए। स्तरणकर्मानुगत इन्हीं तीनों विशेषभावों का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"प्रचरमूलम्" 'पश्चाद्पवर्गम्' 'प्रदक्षिणं वा' (का० श्रौ० सू० २।७। १,१२,२१)

५—आहवनीयकल्पनात् पूर्वं हविषामुद्वासनम्

हवि:परिपाक के सम्बन्ध में दो पक्ष माने गए हैं। गार्हपत्याग्नि में हवि परिपाक करना एक पक्ष है, एवं आहवनीयाग्नि में परिपाक करना एक पक्ष है। जो आहवनीय-परिपाक का अनुगामी है उस यजमान के यज्ञ में इस स्तरणकर्म के अनन्तर 'हविरुद्वासन' कर्म होना चाहिए। स्तरण कर्म के अनन्तर ही इध्मादि से अग्नि को प्रबल बनाया जाने वाला है। यदि इस कर्म के पीछे उद्वासन कर्म किया जायगा तो हविर्द्रव्य के जलने का भय रहेगा। अतः अग्नि-प्रवृत्ति (ज्वलन) से पूर्व ही उद्वासन कर लेना उचित है। जो गार्हपत्यपक्ष का अनुगामी है, वह उद्वासन कर्म करे। इसका विधान आगे (का० २ ८।१४) होने वाला है। आहवनीयश्रापी यजमान के यज्ञ में इसी उद्वासन कर्म का सम्बन्ध बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

'अथोद्वासनमाहवनीयश्रापिणः' (का० श्रौ० सू० ।७। ४)।

६—समिद्प्रक्षेपेणाहवनीयस्य समर्थीकरणम्

हविरुद्वासन-कर्म के अनन्तर वह आध्वर्यु इध्मभार में से एक समिध लेकर, ... प्रस्तर लेकर आहवनीयाग्निकुण्ड के ऊपर समीप में प्रस्तर वाला हाथ रखता हुआ उस समिध के आघात से आहवनीय कुण्ड में प्रतिष्ठित काष्ठादि का भञ्जन कर अग्नि को प्रबल बनाता है। इध्म से होने वाला यह समयन कर्म अग्नि से ही सम्बन्ध रखता है न कि अप् से, तथा परिधि से। अतएव

ना- में, और परिधियों में यह कर्म्म नहीं होता है। इसी समर्थन-क्रम का स्पष्टी करण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"इध्माद् समिधमादायाहवनीय कल्पयति,
तदुपर्युपरि प्रस्तर धारयन्" (का० श्रौ सू० २।७।२५।)।

७-अनुयाजार्थमुल्मुकयोराहवनीयान्निष्काशनम्

अग्निसमर्थीकरण के अनन्तर प्रज्वलित अग्नि में से दो उल्मुक लिए जाते हैं। इन्हों-देवता से सम्बन्ध रखने वाला अनुयाज कर्म्म वैकल्पिक माना गया है। यदि अनुयाजकर्म्म संगृहीत है तो उसी दशा में अनुयाज के लिए दो उल्मुक आहवनीय से पृथक् निकाल लिए जाते हैं। जब अनुयाजकर्म्म का समय आता है, तब पुनः उन (अन्यत्र स्थापित) उल्मुकों को आहवनीय में डालकर अनुयाजकर्म्म किया जाता है। चूंकि आतिथ्येष्टि में (का० श्रौ० ८।१।९ के अनुसार), तथा गृहमेधीयादि में (का० श्रौ० ५।६।२९ के अनुसार) अनुयाजकर्म्म का अभाव है, अतएव वहां उल्मुक निष्काशन भी नहीं होता।

इति-द्वितीयाध्याये सप्तमी कण्डिका समाप्ता
२।७

८-आहवनीयस्य पश्चिम दक्षिण उत्तरे च क्रमेण परिधिपरिधानम्

उल्मुकनिष्काशन-कर्म्म के अनन्तर वह अध्वर्यु क्रमशः 'ओं-गन्धर्वस्त्वा वि श्वावसुः०' -'ओं इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो' - 'ओं मित्रावरुणौ त्वा०' इन तीनों मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ,(ब्राह्मणग्रन्थों में परिगणित पलाशादि किसी)एक यज्ञिय वृक्ष के काष्ठ से निर्मित, परिमाण में बाहुमात्र, स्वरूप में गीली आर्द्राः

पालाश—वैकङ्कत—कार्ष्मर्य—बैल्व में से पूर्व पूर्व की न मिलने पर उत्तर के, अथवा खादिर—औदुम्बर की तीन परिधियों आहवनीयकुण्ड के मध्यम (पश्चिम , दक्षिण, उत्तर प्रान्तमार्गों में क्रमश: प्रतिष्ठित करता है। इसी क्रमिक परिधानकर्म का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"परिधीन् परिदधाति—आर्द्रान् एकशल्कीयान् बाहुमात्रान् पालाशवैकङ्कत-कार्ष्मर्य-बैल्वान्, पूर्वासाम पूर्वासाम उत्तरान्, खादिरौदुम्बरान्वा, मध्यम दक्षिणोत्तरान्— 'गन्धर्व०' इति प्रतिमन्त्रम्" (का०श्रौ०सू० २।१।१)।

९—आहवनीयाग्नौ समिधाधानम्

परिधि—परिधानकर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु अग्निकल्पार्थ पहिले से गृहीत समिधा का पहिले रक्खी हुई मध्यम परिधि के साथ स्पर्श कराके, खड़ा होकर—'वीतिहोत्रम्०" यह मन्त्र बोलता हुआ उस समिधा को आहवनीयाग्नि में डालता है। दूसरी समिधा को परिधि से बिना स्पर्श कराए ही 'समिदसि' यह मन्त्र बोलता हुआ आहवनीय में डालता है। इन्हीं दोनों प्रक्षेप—कर्मों का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"प्रथमं परिधिं समिधोपस्पृश्य "वीतिहोत्र' मित्यादधाति"।
अनुपस्पृश्य द्वितीयां 'समिदसी" ति" (का०श्रौ सू० २।१।२,३)।

१०—आहवनीयेक्षणपूर्वक मन्त्रस्मरणम्

समिधाधान—कर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु आहवनीय अग्नि की ओर देखता हुआ "ध्रुवो मूर्धस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्यादिचदभिशस्त्यै' इस मन्त्र का सविनारोठित स्वरसंधान पूर्वक उच्चारण करता है। इसी कर्म का दिग्दर्शन कराते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"सूर्यस्त्वे" ति जपति, आहवनीयमीक्षमाणस्तद्दर्शनात्"।

(का० श्रौ० सू० २।८।४)

११–उदगग्रयोर्विधृत्योर्वेद्यां निधानम्

मन्त्रस्मरण–कर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु पुनः वेदि की ओर लौट आता है। वहां आकर वेदि पर बिछे हुए बर्हि के ऊपर दो पवित्र (दर्भतृण) उदगग्र तिर्यग्-रूप से–"ओं सवितुर्बाहुभ्याम्" यह मन्त्र बोलता हुआ रखता है। ये दर्भतृण ही 'विधृती' नाम से प्रसिद्ध हैं। निम्न लिखित सूत्र से इसी कर्म का स्पष्टीकरण होता है–

'आहृत्य वेदिं परिस्तरणे तिरश्ची निदधाति–"सवितु" रिति"

(का० श्रौ० सू० २।८।५)।

इन दर्भतृणों के सम्बन्ध में एक जिज्ञासा शेष रह जाती है। वह कि, जिन दो तृणों के निधान का विधान हुआ है, वे इस वेदि पर बिछे बर्हि में से ही लिए जावें, अथवा अन्य दर्भतृण लिए जावें?। इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं–

"अन्ये वाऽयुक्तत्वात्" (का० श्रौ० सू० २।८।६)।

इस निधान कर्म के लिए दूसरे ही तृण लेने चाहिए। क्योंकि वेदि-सम्बन्धी बर्हितृणों में से इन दोनों का ग्रहण विहित नहीं है। वेदि-तृणों का केवल स्तरण कर्म में विनियोग विहित है। अतः अन्य तृण ही रखने चाहिएं। अन्यत्र भी पवित्र-प्रस्तरणकरण–महोपस्पर्शन–अग्निमन्थनादि में जहां तृणनिधान विहित है, सर्वत्र अन्य तृण ही लेने चाहिएं। यही प्रासङ्गिक व्यवस्था बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं–

"अन्यत्रापि सूत्रार्थे" (का० श्रौ० सू० २।८।७)।

चूंकि दृषनिधान-प्रसङ्ग से अन्य स्थलों की चर्चा चल पड़ी। अतएव इसी प्रसङ्गदृष्टि से आज्यसम्बन्ध में भी विनियोग-मर्य्यादा का स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। आज्य से एक 'यूपाञ्जन' कर्म होता है। यज्ञिय यूप के चारों ओर घृत का सम्बन्ध कराना ही यूपाञ्जन कर्म है। प्रश्न होता है कि, जिस आज्य स्थाली में प्रयाजानुयाजादि के लिए आज्य लिया जाता है, उस यूपाञ्जन-कर्म के लिए भी उसी में से लिया जाता है? अथवा इसके लिए अन्य आज्य का ग्रहण होता है? सूत्रकार उत्तर देते हैं—

"यूपाञ्जने च सर्पिः" (का० श्रौ० सू० २।८।८)।

यूपाञ्जन साधक घृत अन्य (लौकिक) ही लेना चाहिए। आज्यस्थाली का आज्य इस कर्म में विनियुक्त नहीं है।

ज्योतिष्टोम यज्ञ में पुरोडाश का इन्द्र-वायू के लिए, पयस्या का मित्रा-वरुण के लिए, तथा धान का अश्विनीकुमारों के लिए प्रक्षेप होता है। इस प्रकार प्रक्षेप कर्म के लिए अपेक्षित पुरोडाशादि प्राकृत लिए जायँ? अथवा लौकिक? इस सम्बन्ध में ऐच्छिक व्यवस्था बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"पुरोडाश-पयस्या-धानासु चेच्छया" (का०श्रौ०सू० २।८।९)

१२-विधृत्योरुपरि प्रस्तरस्तरणं, पाणिद्वयेन तदभिमर्शनञ्च

वेदिके ऊपर विधृती-स्थापन कर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु उन तिर्य्यग्रूप से उदगग्र प्रतिष्ठित दर्भ-तृणों के ऊपर-"ओं-ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः" यह मन्त्र बोलता हुआ प्रस्तर (एकमात्र दर्भमुष्टि) बिछाता है। प्रस्तर बिछाने के अनन्तर वह अध्वर्यु-"ओं-आत्वा वसवो रुद्रा आदित्याः सदन्तु" यह मन्त्र बोलता हुआ अपने दोनों हाथों से वेदिपर फैलाए गए उस

प्रस्तर को दबाता है। इन्हीं स्तरण-अभिमर्शन-कर्मों का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"तयोः प्रस्तर स्तृणा-"स्पूर्णम्रदस" मिति (का०श्रौ०सू० २।८।१०)।
"अभिनिदधा-"मा त्वा वसव" इति (का०श्रौ०सू० २।८।११)।

१३-प्रस्तरस्पर्शद्वारा दक्षिणेन स्रुचां ग्रहणं, प्रस्तरे स्थापनञ्च

प्रस्तरणस्तरण-स्पर्श-कर्मानन्तर वह अध्वर्यु अपने दोनों हाथों में से वाम हाथ तो प्रस्तर पर रक्खे रहता है, एवं दहिने हाथ में आग्नीध्र नामक ऋत्विक् से क्रमश सौंपे गए जुहू-उपभृत्-ध्रुवा नामक स्रुक्पात्रों को-"घृताची०" इत्यादि सहितोक्त तीनों मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ प्रस्तर पर पूर्वाग्र स्थापित करता है। इस स्थापन कर्म में विशेषता यह है कि, जुहू को तो प्रस्तर के ऊपर रक्खा जाता है, एवं उपभृत्, तथा ध्रुवा को प्रस्तर से नीचे बर्हि पर रक्खा जाता है। स्रुक्, स्थापन-वैशिष्ट्य की इसी इतिकर्त्तव्यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"सव्यात्प्रे जुहू मतिगृह्य निदधाति "घृताची" इति
(का० श्रौ० सू० २।८।१२)।

"एवमितरे उत्तराभ्यां मतिमन्त्रं बर्हिष्युपभृत, ध्रुवां चापकृष्टेऽनुपूर्वम्"
(का०श्रौ०सू० २।८।१३)।

१४-पुरोडाशस्य घृतेनाञ्जनं, कपालानाञ्च घृतेनपदञ्जनम्

स्रुक्स्थापन-कर्म के अनन्तर वह अध्वर्यु वेदिस्थान से गार्हपत्य के समीप जाता है। वहां जाकर पुरोडाशद्रव्य पर घृत डालकर उसे ढँक कर पहिले से सम्पन्न पुरोडाशपात्री में उन्हें रख कर-"यस्ते भागः पशुपु प्रविष्टो देवानां

-विष्ठामनु यो वितस्थे । आसंन्वान् सोम घृतवान् हि भूत्वाऽग्निं गच्छ स्वर्यजमानाय विन्द" यह मन्त्र बोलता हुआ पुरोडाशपात्री में प्रतिष्ठित पुरोडाशद्वयी को आज्य से चुपड़ता है ।

जहां अग्निदेवता का सम्बन्ध है, वहां 'अग्निं गच्छ स्वर्यजमानाय०' इत्यादि रूप से मन्त्र प्रयोग होगा । एवं जहां अन्य देवताओं का सम्बन्ध है, वहां "अग्नीषोमौ गच्छ स्व० '—"इन्द्राग्नी गच्छ स्वर्यजमानाय० ' इत्यादि रूप से ऊह किया जायगा ।

पुरोडाशाञ्जन के अनन्तर जिस क्रम से कपाल रक्खे गए थे, उसी क्रम से उन उन कपालों का वह अध्वर्यु– 'यानि घर्मे कपालान्युप चिन्वन्ति वेधसः । पूष्णस्तान्यपि व्रत इन्द्रवायू विमुञ्चताम्" यह मन्त्र बोलता हुआ घृत से थोड़ा थोड़ा चुपड़ता है । किन्हीं याज्ञिकों के मत में कपालाञ्जन कर्म्म तूष्णीं (बिना मन्त्र-प्रयोग के) होता है । दोनों वैकल्पिकपक्ष ऐच्छिक हैं ।

जितने कपाल इस कर्म में गृहीत हैं, उनका निधानक्रम से सङ्ख्यापूर्वक–प्रथममुद्वासयामि, द्वितीयं०, तृतीय०, इत्यादिरूप से ही उद्वासन करना चाहिए। इन्हीं कर्मों की इतिकर्त्तव्यता बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

"पुरोडाशौ—अभिघार्य, उद्वास्याऽलङ्कृत्यौ निधायाऽनक्ति "यस्ते भागः पशुषु प्रविष्टो देवानां विष्ठामनु यो वितस्थे । आसन्वान् सोम घृतवान् हि भूत्वाग्निं गच्छ स्वर्यजमानाय विन्दे' ति" (का० श्रौ० सू०२।८।१४) ।

'यथा देवतमन्यत्" (का० श्रौ० सू० २।८।१५) ।

'अथानक्ति कपालानि–' यानि घर्मे कपालान्युप चिन्वन्ति वेधसः । पूष्णस्तान्यपि व्रत इन्द्रवायू विमुञ्चता" मिति ' (का० श्रौ० सू०२।८।१६)।

''तूष्णीं वा ' (का० श्रौ० सू० २।८।१७) ।

संख्यपयोद्वासयति" , का० श्रौ० सू० २।८ १८)

१५-सर्वालम्भनम्

उक्त कर्मानन्तर वह अध्वर्यु–"ओं-मियेण धाम्ना प्रियं सद् आसीद्" यह मन्त्र बोलता हुआ आज्य पुरोडाशादि हविर्द्रव्यों को वेदिस्थित ध्रुवापात्र के उत्तर प्रदेश में वेदि पर रखकर–"ओं-ध्रुवा असदन्नृतस्य योनौ ता विष्णो पाहि, पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं" इस मन्त्र की आवृत्ति पूर्वक आज्यस्थालीस्थित आज्य का जुहू-उपभृद्-ध्रुवा-स्थित आज्य का, पुरोडाश पात्री में स्थित पुरोडाशद्रयी का उपयोग क्रम से स्पर्श करता है। अनन्तर–"ओं-पाहि मां यज्ञन्यम्" यह मन्त्र बोलता हुआ वह अध्वर्यु अपने हृदय का स्पर्श करता है। यही सर्वालम्भन कर्म बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

'प्रियेण धाम्न" ति हवींषि वेद्यां कृत्वा "ध्रुवा असद' न्निति-सर्वाण्यालम्भन (का० श्रौ० सू० २।८।१९)।

'पाहि मां' मित्यात्मानम्' (का० श्रौ० सू० २।८।२०)।

प्रवोपायन कर्म के सम्बन्ध में दो विकल्प-पक्ष माने गए हैं। द्वितीयपक्ष का अवसर कब है ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

'अथ वा प्रनोपायनमथ वा प्रवापायनम्' का० श्रौ० सू० २।८।२१)।

इति कात्यायनश्रौतसूत्रे द्वितीयोऽध्याय

इति–सूत्रप्रदर्शितपद्धतिसग्रह

—प—

ङ-वैज्ञानिकविवेचना—

अथ-प्रोक्षणकर्मोपपत्ति

"पवित्रं वा आपः—मेध्या वा आपः" (शत० ब्रा० १।१।११) इन ब्राह्मण श्रुतियों के अनुसार पानी में मेध्य और पवित्र नामक दो धर्म्म प्रतिष्ठित रहते हैं, जिन की विशद वैज्ञानिक व्याख्या उसी ब्राह्मण में की जा चुकी है। इस यज्ञ कर्म्म में उपयुक्त बर्हि, वेदि, तथा इध्म, तीनों यज्ञसंस्था में गृहीत होने से पवित्र तो बन चुके हैं। परन्तु अभी इन में उस मेध्य गुण का अभाव है, जिस के सम्बन्ध से ये यज्ञ के साथ अन्तर्य्यामसम्बन्ध करने में समर्थ होसकते हैं। उस यज्ञमेधीयगुण का (स्नेहगुण का) इनमें आधान करने के लिए ही इन का प्रोक्षण किया जाता है, एवं प्रकृत प्रोक्षणकर्म्म की यही एकमात्र उपपत्ति है जिस का "तन्मेध्यमेवैतद्यज्ञाय करोति" इन शब्दों में अभिनय हुआ है।

यज्ञाग्नि (आहवनीयाग्नि) के समिन्धन के लिए जो काष्ठभार यज्ञसंस्था में सङ्गृहीत होता है, उसे 'इन्धे ह वा एतेनाग्निम्' इस निर्वचन से 'इध्म' कहा जाता है। यह इध्मकाष्ठ इध्माग्नि का प्रतिरूप है। सूर्य्याग्नि ही इध्माग्नि कहलाया है, अतएव कौटप्रसूत इस अग्नि को "भृग" भी कहा जाता है। सौराग्निमय यज्ञ प्राकृतिक नित्य यज्ञस्वरूप का आहवनीयाग्निस्वरूप है। इस में प्रतिष्ठित सौर सावित्राग्नि (प्राणाग्नि) अग्नीषोमात्मक सम्वत्सर यज्ञ का स्वरूप सम्पादक बनता हुआ यज्ञात्मक है। इस सौर यज्ञाग्नि के महोदय, प्रवर्ग्य भेद से दो विभाग होजाते हैं। जो सौर अग्नि सूर्य्यसंस्था की स्वरूपरक्षा के लिए सदा सौरमण्डल में अन्तर्य्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहता है, उसे महोदय अग्नि कहा जाता है, एवं यह सूर्य्य का अंशी प्रातिस्विक आत्मभाग है। —जो सौर अग्नि प्रजापति की कामना से सौरसंस्था से पृथक् होकर भूपिण्ड में प्रविष्ट होता हुआ पृथिवी की ओषधि वनस्पतियों में (इन के स्वरूप निर्म्माण के लिए) प्रविष्ट रहता है, वह प्रवर्ग्याग्नि कहलाता है। इसी सौर–प्रवर्ग्य–यज्ञाग्नि से पार्थिवसंस्था की स्वरूप निष्पत्ति हुई

है। यही पार्थिव अग्नि, जो कि सौर अग्नि का प्रवर्ग्य है, 'गायत्र' नाम से व्यक्त होने लगता है।

स्व—सौरसत्ता में प्रतिष्ठित यही सावित्र महाग्नि पारमेष्ठ्य, दाध, ... नामक सोमाहुति से शुक्ल (ज्योतिर्मय) बना रहता है, जिसे कि हम रस का आप्तस्वरूप कह सकते हैं। यही शुक्ल—तथा प्रत्यक्ष दृष्ट सौर महाग्नि प्रवर्ग्य सम्बन्ध से जब पार्थिवसत्ता में प्रविष्ट हो जाता है, तो इस का शुक्लरूप उत्क्रान्त होजाता है। पारमेष्ठ्य सोम सम्बन्ध के उत्क्रान्त होजाने से अपना शुक्लरूप छोड़ता हुआ यह कृष्णरूप में (धूम्ररूप में) परिणत हो जाता है। यही इसका धूमरूप है। पार्थिव पदार्थों में, विशेषतः काष्ठादि में अग्नि का यही धूम स्वरूप प्रतिष्ठित है। जब अन्याग्नि-सम्बन्ध से इसे जगाया जाता है, तो यह जग पड़ता है, काष्ठ प्रज्वलित हो जाता है। तत्काल यह अपने शुक्लस्वरूप में आता हुआ स्वस्थानभूत द्युलोकोपलक्षित सौर—देवमण्डल में चला जाता है। पार्थिव अग्नि की इसी धूम—ज्ञाप्य अवस्थात्रयी का स्पष्टीकरण करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है—

'शेषे वनेषु मात्रोः सं त्वा मर्तास इन्धते।
अतन्द्रो हव्या वहसि हविष्कृत आदिद्देवेषु राजसि'॥
(ऋक्सं० ८।७।१५)।

सौर महाग्निवत् चूंकि यह अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है, अपितु धूम्रभाव (खोजने योग्य) है, अतएव इसे 'कृष्णवर्त्मा' कहना अन्वर्थ बनता है। धूमभूमि नाम से प्रसिद्ध भारतवर्ष में अन्वर्थरूप से विचरण करने वाले कृष्णमृग (काले हरिण) में भी इस कृष्णवर्त्माग्नि की प्रधानता है। अतएव यज्ञ कर्म में यज्ञसिद्धि के लिए कृष्णमृग चर्म पर ही हवि पेषणादि कर्म होता है, जैसा कि पूर्व के—"मेध कृष्णाजिनमादत्ते" (शत० १।१।४।१ इत्यादि रूप से कृष्णाजिनब्राह्मण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। सौर महाग्नि ही प्रवर्ग्य सम्बन्ध से

*—"तस्य (अग्नेः) एष स्वो लोको, यत् कृष्णाजिनम्" (शत० ६।४।१।६)।

+पार्थिव पदार्थों में प्रविष्ट होता हुआ कृष्णमृग नाम से व्यवहृत होने लगता है, इसी रहस्य का निम्नलिखित ब्राह्मण-श्रुति से स्पष्टीकरण हुआ है—

"यज्ञो ह देवेभ्योऽप चक्राम । स कृष्णो मृगो भूत्वा चचार । तस्य देवा अनुविद्य त्वचमेवावच्छायाजह्रुः" (शत० १।१।४।१)।
"मृगधर्म्मा वै यज्ञः" (एतायनशीमः) (तां० ब्रा० ६।७।१०)।

यही मृगाग्नि प्रतिरूपसम्बन्ध से यहां तो आहवनीय खर में प्रतिष्ठित है, एवं उस प्राकृतिक यज्ञ में आहवनीयखरस्थानीय सौर मण्डल में प्रतिष्ठित है। अतएव 'आहवनीये खरे तिष्ठति' इस निर्वचन से इसे 'आखरेष्ठः' नाम से भी व्यवहृत किया जासकता है। इसके अतिरिक्त काष्ठदृष्टि से भी इस नाम का समन्वय किया जासकता है। 'आ-समन्तात् खरे-कठिने अङ्गे-काष्ठे-तिष्ठति' इस निर्वचन से (महीधरभाष्य) इस इध्मकाष्ठरूप कृष्णाग्नि को भी 'आखरेष्ठ' कहना अन्वर्थ बनता है। इध्म में भूत-देव भेदसे दो भाग प्रतिष्ठित हैं। भूतभाग काष्ठरूप से प्रत्यक्ष दृष्ट है, साथ ही इसका दिव्याग्निरूपयुक्त यज्ञ से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। सम्बन्ध अपेक्षित है उस दिव्याग्नि (प्राणाग्नि) का, जो इस में कृष्णरूप से (अप्रत्यक्षरूप से) प्रतिष्ठित रहता हुआ 'आखरेष्ठः' बन रहा है। यही सद्गमनीय है। भूतभाग प्राणसम्बन्ध का निरोधक माना गया है। इसके सम्बन्ध से देवप्राण में अमेध्य (असद्गमनीय) धर्म्म का समावेश हो जाता है। काष्ठस्थित कृष्णाग्नि के भूतसंसर्गजनित इसी अमेध्यभाव को हटाने के लिए 'कृष्णोऽस्याखरेष्ठ' यह मन्त्र बोलते हुए इध्म का प्रोक्षण किया जाता है। जबतक यह प्रोक्षण कर्म्म नहीं कर लिया जाता, तबतक इस इध्मस्थित कृष्णाग्नि का उस दिव्याग्नि प्रतिरूप आहवनीययज्ञाग्नि के साथ यथाभ्याम सम्बन्ध नहीं होसकता। एवं जबतक पार्थिव अग्नि का दिव्याग्नि के साथ सम्बन्ध नहीं होजाता, तबतक 'यज्ञेन-पार्थिव

+— इयं (पृथिवी) वै कृष्णाजिनम् (शत० ६।४।१।६)।
'यज्ञो वै कृष्णाजिनम्' (शत० ६।४।१।६)।

यज्ञेन—यज्ञमयमन्त—दिव्याग्निमयमन्त' परिभाषा से सम्बन्ध रखने वाला पार्थिव (आधिभौतिक), दिव्य (आधिदैविक), यजमानाग्नि (आध्यात्मिकाग्नि) के समन्वय पर स्वरूपसम्पत्ति निर्भर रखने वाला यज्ञातिशयलक्षण देवात्मा उत्पन्न नहीं होसकता। इसके लिए प्रथम पार्थिव—इध्मकाष्ठस्थ कृष्णाग्नि का दिव्य आहवनीयाग्नि के साथ सम्बन्ध कराना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है, जब इध्मकाष्ठाग्नि को मेध्य बना लिया जाय। जब इसे प्रोक्षण द्वारा भूतानुगत अमेध्यधर्म से पृथक् कर दिया जाता है, तो आहवनीयरिपत देवताओं के लिए यह जुष्ट (सम्बन्धयोग्य) बन जाता है। इसी मेध्य फल का—"अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" इस मन्त्रोत्तरभाग से स्पष्टीकरण होरहा है॥१॥

वेदि पर बर्हि का आस्तरण होता है। बर्हि (दर्भ) वेन नामक उस पानी से उत्पन्न हुआ है, जो सौरमण्डल की अन्तिम सीमा में ज्योतिर्मयरूप से प्रतिष्ठित है*। पारमेष्ठ्य पानी का जो भाग सौर—रश्मियों में प्रविष्ट होकर अपने स्वाभाविक आसुरभाव को छोड़ता हुआ ज्योतिर्मय बनता हुआ पवित्र बन जाता है, उसी वेन नामक पवित्र अप्तत्त्व से दर्भ की उत्पत्ति हुई है, जैसाकि पूर्व के 'पवित्रे करोति' (शत१ १।१।३।१) इत्यादि पवित्र ब्राह्मण में 'दर्भोत्पत्तिविज्ञान' बतलाते हुए विस्तार से स्पष्ट किया जाचुका है×। दिव्य प्राणात्मक दर्भ के दिव्यातिशय का वेदि के साथ तभी सम्बन्ध होसकता है, जब कि इध्मकाष्ठवत् पृथ्वीप्रतिष्ठित्रूपा वेदि के पार्थिव अग्नि को भूतसम्पर्कजनित अमेध्य धर्म से पृथक् कर लिया जाय। इसी प्रयोजन के लिए (बर्हिःस्थित दिव्य प्राण के साथ वेदिस्थित कृष्णाग्नि

*—"अयं वेनश्चोदयत् पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने।
इममपां सङ्गमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रा मतिभीरिहन्ति।।"
(यजु० सं० ७।१६)।

×— सर्वत इव ह्यापं समुद्र। तस्मादु देवा आपो बीभत्समाना इव रजिरे।
ता अपपयेति पप्लुविरे। स इमं दृष्ट्वा। ता हैता अमापूयिता आस"
(शत० १।१।३।४)।

के सम्बन्धके लिए) ही इध्मप्रोक्षणानन्तर वेदिका प्रोक्षण किया जाता है। प्रोक्षण मन्त्र है— पृथिरसि, बर्हिष त्वाजुष्टं प्रोक्षामि' यह। 'यह वेदि है' इस वाक्य से श्रुति का तात्पर्य यही है—कि यही यज्ञप्राप्ति का साधन है+। इसी में तो प्रवर्ग्य यज्ञाग्नि प्रतिष्ठित है। इसे मेध्य बनाना ही प्रोक्षणकर्म्मोद्देश्य है ॥२॥

वेदिप्रोक्षणानन्तर बर्हि का प्रोक्षण किया जाता है। बर्हि में भी भूत-प्राण भेद से दो विभाग हैं। फलत इध्म-वेदिवत्-इसका दिव्य आप्य अग्नि भी भूतसंसर्ग जनित अमेध्यधर्म्म से युक्त है। पवित्र-मेध्य स्रुकपात्र इस पर तभी रक्खे जासकते हैं, जब कि इस का अमेध्य धर्म्म हटा दिया जाए। तदर्थ ही—'बर्हिरसि स्रुग भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि' मन्त्र से बर्हि का प्रोक्षण भी आवश्यक बन जाता है। यह दर्भ उस वेन पानी का प्रतिरूप है, जिस वेन पानी के वेष्टन से सम्पूर्ण पार्थिव त्रैलोक्य चारों ओर से वेष्टित होरहा है। पृथिवीरूपा वेदि का बृहणकर्म्म (वेष्टन कर्म्म) वेनरूप दर्भ पर ही अवलम्बित है। इसी बृहणधर्म्म के कारण वेनप्रतिरूपात्मक दर्भ को अवश्य ही— बर्हि' कहा जासकता है।

यज्ञ में गृहीत भौतिक पदार्थों में भूत-प्राण भेद से दो दो वस्तुएं हैं। दोनों में भूतभाग अमेध्य है, प्राणभाग मेध्य है। भूत अमेध्य है, तत्संसर्ग से प्राण भी अमेध्य बना रहता है। इस अमेध्यभावनिवृत्ति के लिए ही प्रोक्षणकर्म्म किया जाता है और यही एकमात्र सब प्रोक्षणकर्म्मों की उपपत्ति है। प्रोक्षणकर्म्म होता है— दर्भतृणों द्वारा प्रोक्षणीपात्र में रक्खे हुए मन्त्रपूत मेध्य पानियों से। दर्भतृण पूर्वकथनानुसार स्वयं पवित्र हैं। अतएव इन से प्रोक्षण करना अन्वर्थ बनता है ॥३॥

पर्जन्यदेवता वृष्टि के अधिष्ठाता हैं। पर्जन्य द्वारा आकाश से मरुद्-मार्ग से भूपिण्ड की ओर आता हुआ पानी थोड़ी देरतक तो भूपृष्ठ पर दिखलाई देता है। परन्तु कुछ ही समय में वह निर्मग्न होजाता है। इसका विलयन भूगर्भस्थित

—— +व (यज्ञ) वेदामन्विन्दन् । यद्वेनामन्वविन्दन् तद्वेदेर्वेदित्वम्
(शं० ब्रा० ३१)

ओषधि-वनस्पतियों के । मूलों में ही होता है । इसीलिए तो ओषधि-वनस्पतियाँ यहां अपने सूक्ष्मभागों से शुष्क-रस-प्रतीत होती हैं, वहां इनके मूलभाग गीले रहते हैं । यह मूलाद्रता ही इनके जीवन का कारण है । यही कारण है कि, एक वृक्ष को उखाड़ कर यदि अन्यत्र लगाने की कामना होती है तो उस वृक्ष की जड़ों को उत्पाटक लोग (रोह) मिट्टी सहित उस तरह उखाड़ते हैं जिस से उन का मूलार्द्रभाग शुष्क न होजाय । इस प्रकार प्राकृतिक यज्ञ में सिञ्चक पर्जन्य देवता द्वारा सींचा हुआ पानी ओषधियों के मूल में प्रतिष्ठित रहता है । यह वैधयज्ञ उसी का प्रतिरूप है । अतः — "यद्वै देवा अकुर्वस्तत्करवाणि" इस नियम से यहां भी ओषधीपात्र में बचे जल को वर्हि के मूलों में ही डालना न्यायप्राप्त है । यह विश्वास करने योग्य बात है कि, यज्ञकर्म्म में जो जो अतिशय उत्पन्न होते हैं, उन सबका फलभोक्ता यजमान ही बनता है । जैसा कि- 'यद्वै तद्यज्ञ उपेवाभि" इत्यादि रूप से अनुपदमें ही स्पष्ट होनेवाला है । यहां जलसेक से जो सिञ्चन कर्म्म होता है, उस का फल यह होता है कि, यज्ञकर्त्ता यजमान के उपभोग में आनें वाली ओषधि-वनस्पतियाँ स । उपजीवनीय बनी रहती हैं । इसलिए कभी ओ० व० सम्पत्ति की कमी नहीं रहती ।

ओषधिमूलों को आर्द्र बनाना ही इस सिञ्चन कर्म्म का मुख्य उद्देश्य है । हम देखते हैं कि, यदि केवल ओषधियों पर पानी डाला जाता है, तो इस से वे अर्द्रमूल तब तक नहीं बनती जब तक कि उनकी मिट्टी में पानी न डाला जाय । भूप्रदेश की आर्द्रता ही ओषधि मूलार्द्रता का कारण है । फलतः सिञ्चनकर्म्म का प्रधानलक्ष्य भूप्रदेश ही बनता है । एतद्द्वारा परम्परया ही आर्द्रमूलत्व प्राप्त होती है । अतएव यहां भी पानी डाला तो जाता है—वर्हिमूलों में । परन्तु भावना की जाती है 'अदित्यै व्युन्दनमसि' यह । हे शेष जल ! आप इस पृथिवी के लिए क्लेदनद्रव्य हो यह भावना यही बतला रहा है कि गीली मिट्टी ही आर्द्रमूला सम्पत्ति-तृप्ति का कारण है । यही कारण है कि, जबतक यथा वृष्टि नहीं होगी,

के सम्बन्ध के लिए) ही इध्मप्रोक्षणानन्तर वेदिका प्रोक्षण किया जाता है। प्रोक्षण मन्त्र है— 'वेदिरसि, बर्हिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि' यह। 'यह वेदि है' इस वाक्य से श्रुति का तात्पर्य यही है—कि यही यज्ञप्राप्ति का साधन है+। इसी में तो प्रवर्ग्य यज्ञाग्नि प्रतिष्ठित है। इसे मेध्य बनाना ही प्रोक्षणकर्म्मोद्देश्य है ॥२॥

वेदिप्रोक्षणानन्तर बर्हि का प्रोक्षण किया जाता है। बर्हि में भी भूत-प्राण भेद से दो विभाग हैं। फलतः इध्म-वेदिवत्—इसका दिव्य प्राण्य भाग भी भूतसंसर्ग जनित अमेध्यधर्म्म से युक्त है। पवित्र-मेध्य स्रुक्पात्र इस पर तभी रक्खे जासकते हैं, जब कि इस का अमेध्य धर्म्म हटा दिया जाय। अतएव ही—'बर्हिरसि स्रुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि' मन्त्र से बर्हि का प्रोक्षण भी आवश्यक बन जाता है। यह दर्भ उस वेन पानी का प्रतिरूप है, जिस वेन पानी के वेष्टन से सम्पूर्ण पार्थिव त्रैलोक्य चारों ओर से वेष्टित होरहा है। पृथिवीरूपा वेदि का स्तृणाकर्म्म (वेष्टन कर्म्म) वेनरूप दर्भ पर ही अवलम्बित है। इसी स्तृणाकर्म्म के कारण वेनप्रतिरूपस्थानीय दर्भ को अवश्य ही—'बर्हि' कहा जासकता है।

यज्ञ में गृहीत भौतिक पदार्थों में भूत-प्राण भेद से दो दो वस्तुएं हैं। दोनों में भूतभाग अग्राह्य है, प्राणभाग ग्राह्य है। भूत अमेध्य है, तत्संसर्ग से प्राण भी अमेध्य बना रहता है। इस अमेध्यभावनिवृत्ति के लिए ही प्रोक्षणकर्म्म किया जाता है और यही एकमात्र सब प्रोक्षणकर्म्मों की उपपत्ति है। प्रोक्षणकर्म्म होता है—दर्भदलों द्वारा प्रोक्षणीपात्र में रक्खे हुए मन्त्रपूत मेध्य पानियों से। दर्भतृण पूर्वकथनानुसार स्वयं पवित्र हैं। अतएव इन से प्रोक्षण करना अन्वर्थ बनता है ॥३॥

पर्जन्यदेवता वृष्टि के अधिष्ठाता है। पर्जन्य द्वारा आकाश से मरुत्—गर्भ से भूतल की ओर आता हुआ पानी थोड़ी देरतक तो भूतल पर दिखलाई देता है। परन्तु कुछ ही समय में वह विलीन होजाता है। इसका विलयन भूतलस्थित

—— 'वं (यज्ञ) वेद्यामन्वविन्दन्। यद्वेद्यामन्वविन्दन् तद्वेदेर्वेदित्वम्
(श० ब्रा० १९)

१—"अथ ह वा एष महासुपर्ण एव यत् सम्वत्सरः। तस्य यान् पुरस्ताद्विषुवतः षण्मासानुपयन्ति, सोऽन्यतरः पक्षः, अथ यान् उपरिष्टात् सोऽन्यतरः, आत्मा विषुवान्" (शत० १२।२।३।७)।

२—"आत्मा वै सम्वत्सरस्य विषुवान्, अङ्गानि मासाः" (शत० १२।१।३।१९)।

३—"आत्मा वै सम्वत्सरस्य विषुवान्, अङ्गानि पक्षौ" (गो० ब्रा० पू० ४।१८)।

४—"सम्वत्सरो वै यज्ञः प्रजापतिः। तस्यैतद् द्वारं यदमावास्या, चन्द्रमा एव द्वारपिधानः" (शत० ११।१।१।१)।

५—"पुरुषो वाव सम्वत्सरः" (शत० १२।२।४।१)।

६—'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
स भूमिं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्" (यजुः सं० ३१।१*)।

उक्त सम्वत्सरपुरुष के मस्तकोर्ध्वस्थान में प्रतिष्ठित सूर्यात्मक पूर्ण ही इस की—'शिखा' है। शिखा केशात्मक—केशगुच्छात्मक होती है। केश—लोमादि

* सहस्र शब्द पूर्णभावात्मक वर्तुल वृत्त का सूचक है। क्यों कि जो वर्तुल होता है, उस के केन्द्र से चारों ओर अपरिच्छिन्नसम्पादिका देव-लोक व्याप्ति का वितान होता है। सम्वत्सरपुरुष त्रिकेन्द्र है, अतएव ... त्रिकेन्द्र बनता हुआ दीर्घवृत्त (अण्डवृत्त) माना गया है। 'अङ्ग' से विज्ञान पद्म अभिप्रेत है। विज्ञानपद्म का हृदय से सम्बन्ध है। हृदयस्थ नाभि पर ही विज्ञान प्रतिष्ठित रहता है। हृदयस्थ विज्ञानसे मध्य ... अभिप्रेत है। त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंश, तीनों क्रमशः पाद-मध्य-मस्तक-पर्व हैं। त्रिवृत् पर पुरुष ... मूर्धा पर खड़ा है। एवं यही ... १०। अङ्गुलात्मक ... प्रदेश में प्रतिष्ठित है। इसी आध्यात्मिक दृष्टि से—'अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्' कहा गया है।

उत्पत्ति ओषधि—वनस्पतियों से मानी गई है, जैसाकि—"ओषधीर्लोमानि, वनस्पतीन् केशाः" (बृ० का० उप० ३।२।१३) इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। पार मेष्ठ्य सोम ही ओषधि—वनस्पति के स्वरूप का जनक है। अन्तर यही है कि, वही सोम चन्द्ररूप से (अग्निगर्भित सोमरूप से) ओषधियों का जनक बनता है, एवं वही सोम सूर्य्यरूप से (सोमगर्भित ×अग्निरूप से) वनस्पतियों का उत्पादक बनता है। जब सूर्य्यात्मक +यूप सोमात्मक है, सोम ही परम्परया केशलोमात्मक है, तो हम अवश्य ही सूर्य्य को इस यज्ञपुरुष की शिखा कहसकते हैं। इसी शिखात्मक सोमभाग के आगमन से तद्रूप सौरदिव्येन्द्रप्राण स्वस्वरूप से सुरक्षित है। यदि शिखात्मकसोम का (सोमाहुति का) सम्बन्ध न रहे तो तत्काल सौरसत्ता सर्वथा लुप्त होजाय।

इसी उक्त स्वरूपलक्षण आधिदैविक यज्ञपुरुष के अनुरूप आध्यात्मिक यज्ञपुरुष का स्वरूप निर्माण हुआ है। सम्वत्सरयज्ञ के दक्षिण पार्श्व से इस के मेरुदण्ड से आरम्भ कर हृदय रेखापर्य्यन्त दक्षिणपार्श्व का, वामपार्श्व से मेरुदण्ड से आरम्भ कर हृदयरेखापर्य्यन्त वामपार्श्व का, तथा मध्याङ्गस्थानीय विषुवप्राण से मेरुदण्ड का निर्म्माण हुआ है। स्तोमविज्ञानानुसार त्रिवृत्—सम्वत्सरभाग से पाद भाग का, पञ्चदशभाग से मध्याङ्ग का एकविंशभाग से शिरोभाग का निर्म्माण हुआ है। इसी में सौर—इन्द्रप्राण प्रतिष्ठित है, जो शिखास्थान से निकलकर शिरो-

+—"त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः।
त्वमा ततन्थोर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ॥"
(ऋक् सं० १।९१।२२)।

×—"अग्निर्वै वनस्पतिः" (कौ० ब्रा० १०।६)।

+—"असौ वा अस्य आदित्यो यूपः" (ऐ० ब्रा० ३।५८)।
"आदित्यो यूपः" (तै० ब्रा० २।१।५।२)।

बिन्दु से आरम्भ कर सूर्य्येन्द्र तक वितत ＊महापथ के मार्ग से सूर्य्येन्द्रपर्य्यन्त एक निमेषमात्र में तीन बार आता जाता है। यही प्राणगमनागमन शतायु का प्रवर्त्तक माना गया है। सूर्य्यस्थित मन-प्राण-वाङ्मय ×३६००० सहस्रात्मक आयु नामक मनोता का आगमन ही आयु-रक्षा का कारण है। 'बृहत्साम' नाम से प्रसिद्ध इस वैश्वानर आयु प्राण का आगमन इसी प्राणसमाच्छन्नक्रिया पर निर्भर है+। जिस क्षण अग्न्यात्मकप्राण, तथा उस सूर्य्य केन्द्रस्थ आधिदैविक प्राण के मध्य में अवसानरूपा याम्यप्राण का आगमन होजाता है, तत्काल आयुसूत्र विच्छिन्न होजाता है, प्राण को उत्पादक दिव्यप्राण का जीवन स्रोत मिलना बन्द होजाता है, निधन होजाता है। इस निधन का अवरोधक प्राणगमनागमनलक्षण यही दैनन्दिनयज्ञ है जिसे यज्ञ परिभाषा में 'अहरहर्यज्ञ'A कहा गया है।

＊—"अणुः पन्था विततः पुराणो मां स्पृष्टोऽनुवित्तो मयैव।
तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गं लोकमित ऊर्ध्वं विमुक्ताः॥
तस्मिञ्छुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च।
एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनैति ब्रह्मवित्-पुण्यकृत् तैजसश्च॥
(बृ० आ० ३।४।८,९)

×—"तदात्मानमन्वैच्छत् तत्तपोऽतप्यत, तत् सामुच्छ्रितं तत् षट्त्रिंशतं सहस्राण्यपश्यदात्मनोऽग्नीनर्कान् मनोमयान्, प्राणमयान् वाङ्मयान्
(शत० १०।५ प्र० १ ब्रा०)

+—"तमिन्द्र उवाच-ऋषे! प्रियं वै मे धामोपागाः। वरं ते ददामि-इति। स होवाच त्वामेव जानीयाम् इति। तमिन्द्र उवाच प्राणो वा अहमस्मि ऋषे! प्राणस्त्वं प्राणः सर्वाणि भूतानि प्राणो ह्येष य एष तपति। स एतेन रूपेण सर्वा दिशो विष्टोऽस्मि। तस्य मेऽन्नं मित्रं दक्षिणम्।
तद्वैश्वामित्रं तपन्नेवास्मि इति होवाच। तद्वा इदं बृहती-सहस्रं सम्पन्नम्। तस्य वा एतस्य बृहतीसहस्रस्य सम्पन्नस्य षट्त्रिंशतमक्षराणां सहस्राणि (३६०००) भवन्ति। तावन्ति शतसंवत्सरस्याह्नां-सहस्राणि भवन्ति। यस्मात् प्रज्ञ मया देवता-मवाप्स्व। तथोद्धाऽऽह-"योऽसा-सोऽहम्" मया प्रज्ञामयोऽमृतमय सम्भूय देवता अप्येति। (ऐ० आ० २।२।४)।

A—"अहरहर्ज्योतिरुपावत्य, अहरहः सन्निधाय, अहरहरुपासाम्य लोकस्य गत्वै पुरुषो अहरहर्गमनेन स्वर्गं लोकं गच्छति" (शत० ११।५ प्र० ६ ब्रा० (१५६०))।

बतलाया गया है कि 'बृहती' नामक, आयु स्वरूपसमर्पक वह दिव्य सौरप्राण शिखान्तस्थानस्थित मार्ग से निकलकर महापथद्वारा स्वयम्भू सूर्य से सम्बन्ध करता है। यही शिखान्तस्थान 'ब्रह्मरन्ध्र' नाम से प्रसिद्ध है। विज्ञान भाषा में इसे ही *'विदतिद्वा' (द्वार) 'नानन्दनद्वा' (द्वार) इत्यादि नामों से व्यवहृत किया जाता है। मस्तकस्थ केशों का ऊर्ध्व प्रदेश में भ्रमरूप से एक स्थान पर अवसान होता है। जहां यह अवसान बिन्दु है, वहीं एक सुसूक्ष्म द्वार होता है। यही द्वार उस आयुःप्राण के संचार का मार्ग है।

उक्त दिव्य प्राण सौर—दिव्यप्राण का प्रवर्ग्यांश है। अतएव सूर्यविरोधी तमोमय आसुरप्राण का इस दिव्य सौरप्राण के साथ स्वाभाविक विरोध है। क्षौरपात्र में आसुरप्राण की प्रधानता रहती है। इधर क्षौर कर्म में लोह—क्षुरिका का उपयोग होता है। इस में रहने वाले आसुरप्राण के स्पर्श से उस दिव्यप्राण को बचाने के लिए ही परमवैज्ञानिक महर्षियों ने कपालस्थान पर शिखा धारण आवश्यक माना है, जोकि शिखाधारण आर्यधर्म के अनुगामी भारतीयों की महत्ता, तथा विज्ञानानुगामिता प्रकट कर रहा है।

यह तो शिखाधारण का एक प्रासङ्गिक प्रयोजन बतलाया गया। दूसरा प्रयोजन है—प्रतिरूप मर्य्यादा से देवमर्य्यादानुगमन। प्राकृतिक यज्ञपुरुष जब यूपरूप शिखा से युक्त है, तो यज्ञमार्ग का अनुगमन करने वाली, तथा यज्ञपुरुष से तदाकारेण उत्पन्न होने वाली आर्यप्रजा को भी अपनी अध्यात्मसंस्था का वैसा ही बाह्य आकार रखना चाहिए। 'देवो भूत्वा देवं भावयेत्' का भी यही रहस्य है। आधिदैविक यज्ञपुरुष के ओर छोर पत्र तो आध्यात्मिकयज्ञ पुरुष में स्पष्ट हैं। परन्तु यूपस्थानीय शिखा अस्पष्ट है। अतः यूपाकृतिद्रत् केशान्त भाग में इस का प्रतिरूप मर्य्यादा से अवश्य ही समावेश होना चाहिए।

* 'स एतमेव सीमानं विदार्य्य एतया द्वारा प्रापद्यत। सैषा विदृतिर्नाम द्वाः। तदेतन्नान्दनम्" [ऐ० आ० १।३।१२]।

शिखा–धारण से जहां आर्यधर्म्मानुबन्धिनी यज्ञमर्य्यादा की रक्षा होती है, वहां दिव्यप्राण–रक्षापूर्वक विज्ञान भी सुरक्षित, तथा पुष्पित–पल्लवित होता है। विज्ञानशब्द हमारी परिभाषा में आत्मानुगत उस नित्य विज्ञान का सूचक है, जिस के परिज्ञान, एवं अनुष्ठान से इहत्र–अमुत्र अभ्युदय–नि श्रेयस् सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं। अतएव जो जातियाँ शिखा नहीं रखतीं, अथवा जो भारतीय सन्तानें इस 'स्वात्मनकर्म्म' का महत्त्व न समझती हुई कल्पित, विभीषिकामय मान सौन्दर्य्य का मोहकर शिखाधारण को व्यर्थ का आडम्बर समझती हैं, उन का विज्ञान (बुद्धि) भले ही भौतिक, मायावीआप्रवर्तक आसुरभावात्मक विज्ञान में निपुणता प्राप्त करलें, परन्तु वे "नित्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" की परिभाषा से तो सर्वथा वञ्चित ही रहते हैं। जिन्हें यह कल्पना स्वीकृत है वे भले ही शिखा को शर्म्म (लज्जा) का कारण समझें, परन्तु जो वास्तव में शर्म्म (सुख) का मर्म्म समझने वाले हैं वे भारतीय तो अपनी शिखा–रक्षा को जातीयता, धर्म्म, विज्ञानवृद्धि, आदि का उपोद्बलक ही मानेंगे।

वेदशास्त्र पर अनन्य निष्ठा रखने वालों के लिए तो उस समय उपपत्ति–जिज्ञासा का कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता, जब कि– "सदोपवीतेन शिखा स्तूपः" इत्यादि रूप से वह शिखाधारण को आवश्यक कर्म्म मानने का आदेश दे रहा है। प्रस्तुत प्रासङ्गिक चर्चा को हम इसलिए विशेष महत्त्व देरहे हैं कि, आज नवशिक्षितों की परिष्कृत बुद्धि क क्षेत्र में शिखा–सूत्रादि चिन्हों को लेकर बड़ा कोलाहल मच रहा है। विशेषतः शिखा के निष्कासन का तो बहुसंख्या में अनुगमन होरहा है। हम समझते हैं ऐसी दुष्प्रवृत्ति आर्यसंस्कृति के अध:पतन की सूचना देनेवाली है। इस लिए हम उन सम्भ्रान्त पुरुषों से निवेदन करेंगे कि, वे अपने इस लाभप्रद, तथा गौरवपूर्ण चिह्न की रक्षा करने में ही अपना लाभ तथा गौरव समझें।

आधिदैविक यज्ञपुरुष से आध्यात्मिक यज्ञ की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है, एवं आध्यात्मिक यज्ञ से इस आधिभौतिक यज्ञपुरुष (पुरुषप्रयत्नसाध्य वैध यज्ञ) का

विधान होरहा है। जब दोनों यज्ञपुरुष शिखा से युक्त हैं, तो प्रतिपद् धर्मों की अनुरूपता से सम्बन्ध रखने वाले इस वैध यज्ञ में भी शिखा–स्थापन होना चाहिए। इस यज्ञ से जो यज्ञातिशयरूप दैवपुरुष (दैवात्मा) उत्पन्न होने वाला है, वह शिखाशून्य रहता हुआ दिव्यप्राण विकास से वञ्चित न रह जाय, अतएव यहां प्रस्तरग्रहण किया जाता है। प्रस्तर दर्भमुष्टि है। दर्भ पेय कहता सौम्य आपोमय हैं। सोम ही शिखा है, जैसाकि पूर्व में बतलाया जाचुका है। इसी रहस्य से दर्भमुष्टिरूप प्रस्तर को अवश्य ही शिखा का निदान माना जासकता है। 'विष्णो स्तुपोऽसि' यह प्रस्तर ग्रहण का मन्त्र है। विष्णु यज्ञपुरुष है। इसके पूर्वभाग में (शिरोभाग) में ही प्रकृत्यया में स्तुप (शिखा) प्रतिष्ठित है। अतः प्रस्तर का ग्रहण भी पुरस्तात् ही होता है ॥५॥

इति–प्रस्तरग्रहणोपपत्तिः

अथ–सन्नहनविस्रंसन–स्थापनोपपत्तिः

जो बर्हि वेदि पर बिछाने के लिए संगृहीत हैं, वे 'सन्नहन' नामक रज्जु से बंधी रहती हैं। गांठ खोल कर पहिले तो इस बर्हि–सपात से प्रस्तर (स्तुप) लेलिया जाता है। अनन्तर इस सन्नहन (बन्धन रज्जु) को बर्हिसंघात से पृथक् कर लिया जाता है। यह स्मरण रखने की बात है कि, जिस वेदि पर बर्हि का आस्तरण होने वाला है वह हृपारपानीय देवताओं की (यज्ञपुरुष की) योषा (पत्नी) है। इसी के दाम्पत्यभाव से देवात्मलक्षण अपत्य उत्पन्न होने वाला है। प्रजनन क्रिया में नीवीबन्धन प्रतिबन्धक है। इधर सन्नहन रज्जु इस योषा (वेदि) की नीविस्थानीया है। चूंकि अब प्रजनन कर्म होने वाला है, अतः इस बन्धन को पृथक् करना ही अपेक्षा सुसङ्गत है।

बन्धन को पृथक् कर इसे वेदि के दक्षिण श्रोणिप्रदेश पर रक्खा जाता है। चूंकि यह बन्धन प्रतिरूपसम्पत्ति से नीवि है, उधर नीविबन्धन श्रोणिप्रदेश में

दक्षिण श्रोणि पर रहता है साथ ही वह वेष्टन वस्त्र से ढँका भी रहता है। कन्या सन्तान की अपेक्षा पुत्रसन्तान का (पितृऋण–मोचन की दृष्टि से) विशेष महत्त्व माना गया है। दक्षिण भाग अग्निप्रधान बनता हुआ पुरुषप्रधान है, वामभाग सोमप्रधान बनता हुआ स्त्रीप्रधान है। अतएव महर्षि चरकादि ने गर्भाधान संस्कार काल में पति के दक्षिण पैर से ही शय्यारूढ होना आवश्यक माना है। इधर इस यज्ञ से भी देवात्मलक्षण पुरुषविध सन्तान का प्रजनन अपेक्षित है। अतः अग्नि-प्रधान दक्षिण श्रोणि पर ही समाहन रखना उचित है। नीवीबन्धन शिष्टमर्यादा के अनुसार ढँका रहता है। अतः यहां भी उसी मर्य्यादा का अनुगमन किया जाता है ॥ ६ ॥

अथ बर्हिस्तरणोपपत्ति

कहा गया है कि, इस यज्ञ कर्म में गृहीत प्रस्तर शिखा–स्थानीय है। सब शरीरावयवों का प्रतिरूप मर्य्यादा से सम्पन्न होगया, शिखास्थानीय प्रस्तर से गतार्थ बन गया। अब वे केश-लोम बच रहते हैं, जो शिखा के अधोभाग में प्रतिष्ठित रहते हैं। इसी लोमसम्पत्तिसम्पन्न के लिए यहां प्रतिरूप मर्य्यादा से बर्हि बिछाई जाती है, यही बर्हिस्तरण की एक उपपत्ति है ॥७॥

वेदि को योषा (स्त्री) स्थानीय बतलाया गया है। शिष्टाचार का यह आग्रह है कि, कुलीन स्त्री यदि किसी आवश्यक कार्य्य से भद्रपुरुष–मध्यस्थी में बैठे, तो अपने सम्पूर्णशरीर को ढांक कर बैठे विनय, तथा लज्जा भाव से युक्त रहे। यहां वेदिरूपा स्त्री–प्राकृतिक प्राणदेवताओं, तथा यज्ञसाधक ऋत्विजों [illegible] मध्यस्थी में प्रतिष्ठित है। अत आवश्यक है कि इसे नग्न (निर्लज्ज) न रहने दिया जाय। इसलिए भी वेदिपर बर्हि बिछाना आवश्यक है। बर्हिस्तरण की यही दूसरी उपपत्ति है ॥ ८ ॥

वेदि जैसे निदानेन योषा (स्त्री) है, वैसे निदानेन यह पृथिवी भी है। पृथिवी के उर्वर, ऊसर भेद से दो विभाग रहते हैं। 'निर्ऋति' नामक दरिद्रदेवता (अलक्ष्मी, धूमावती, अरोहिणी, ज्येष्ठा,)के अनुग्रह से सस्यादिप्रजनन के अयोग्य, क्षत-विक्षत भूप्रदेश ऊसर है। एवं 'रोहिणी' के नामक भाग्यदेवता (लक्ष्मी, कमला) के अनुग्रह से सस्यादियुक्त सम भूप्रदेश उर्वर है। बहुल-ओषधियुक्त भूप्रदेश ही भोग्यतम माना गया है। जो पृथिवी का प्रदेश यहां वेदिरूप से गृहीत है, वह इस यज्ञकर्त्ता यजमान के लिए बहुत ओषधि-वनस्पतियों से युक्त बनता हुआ जीवनीयतम बने इसी लक्ष्य से इस पर ओषधि वनस्पति के प्रतिरूप बर्हि बिछाए जाते हैं। यज्ञकर्म में यजमान के निमित्त निदानविधि से ऋत्विक् लोग जिस सम्पत्ति का संग्रह करते हैं, अवश्यमेव "यावद्वित्तं तावदात्मा" इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार यजमान की प्रातिस्विक सम्पत्ति बन जाती है। यही बर्हिस्तरण की तीसरी उपपत्ति है ॥९॥

पृथिवी के जिस भाग में जितनी अधिक ओषधियाँ प्रतिष्ठित रहती हैं, वह भाग उतना ही अधिक उपजाऊ कहलाता है। वही उपजीवनीयतम (भोग्यतम) प्रदेश माना गया है। इस सम्पत्ति के लिए बर्हि उस मात्रा से बिछाई जाती है, जिससे वेदि का प्रदेश अप्रत्यक्ष होजाय। ओषधिमूल भूगर्भ में प्रविष्ट रहते हैं। इसी प्राकृतिक स्थिति के समतुलन के लिए बर्हि के अग्रभागों से द्वितीय-तृतीय दर्भमुष्टि के मूलभागों को दबा दिया जाता है। त्रिसत्य देवताओं के त्रिवृद्भाव की स्वरूप निष्पत्ति के लिए ही स्तरण कर्म विहित है। उसी त्रिधानुगता यज्ञसम्पत्ति के लिए तीन बार स्तरण होता है ॥ १० ॥

ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यः' यह स्तरणकर्मसाधक मन्त्र है। मन्त्र का भाव यही है कि, यद्यपि दर्भतृण का आस्तरण होता है, तथापि भावना ऐसी रखनी चाहिए, मानों हम वेदि पर बैठने वाले प्राणदेवताओं के लिए

कोमलस्वरूप भासन सिखा रहे हैं। 'अन्य को अन्य भावना से देखना' यही तो निदान है। एक भावनात्मक निदान ही तो हमारे कर्म्मों की श्रेष्ठता का मूलाधार है ॥११॥

इति–परिस्तरणोपपत्तिः

अथ–अग्निकल्पोपपत्तिः

कहा गया है कि, सम्वत्सर यज्ञपुरुष का एकविंश स्तोमात्मक द्युप्रदेश शिरोभाग है। यहाँ आहवनीयकुण्ड निदानेन इस वेदिपक्ष का शिरोभाग है। शिरोभागस्थ मुख भाग में आहुतिग्राहक अन्नादाग्नि प्रतिष्ठित रहता है। तत्स्थान में यहाँ आहवनीयकुण्ड में प्रतिष्ठित आहवनीयाग्नि है। यदि अग्नि प्रबल रहता है, तो आहुत अन्न की आकर्षण, दहन पचनादि क्रिया ठीक ठीक होती हैं। अग्निमान्द्य में ये क्रियाएं निर्बल रहती हैं। परिणामतः पुष्टि, तुष्टि, तृप्ति, बल, वीर्य्यादि का अभाव रहता है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि शिरोभागोपलक्षित, मुखस्थित, आहुतिग्राहक आहवनीयाग्नि को आहुतिद्रव्य के आकर्षणादि के लिए इध्मकाष्ठ से भस्मादि हटा कर प्रबल बना दिया जाय। यज्ञपुरुष का पूर्णस्वरूप शिखा पर्य्यन्त माना गया है। इधर कुशमुष्टिरूपा प्रस्तर इस वेदयज्ञपुरुष की शिखा है। अतः प्रस्तररूप शिखा का आहवनीय के ऊपर सम्बन्ध बनाते हुए पूर्णस्वरूप ही यह प्रबलीकरण किया जाता है ॥ १२ ॥

इति–अग्निकल्पोपपत्तिः

अथ–परिधिपरिधानोपपत्ति

जिन तीन परिधियों का आहवनीय कुण्ड के पश्चिम–दक्षिण–उत्तरप्रान्त भागों में क्रमशः स्थापन होता है, उन का विशद वैज्ञानिक विवेचन पूर्व के व्याख्या

विज्ञान में (शत० भाष्य० द्वि० व० पृ० सं० ७४ से ११८ पर्यन्त) किया जाचुका है । अग्निरहस्यवेत्ता विद्वानों नें अनेकधा विभक्त अग्नि के चार रूपों का प्रत्यक्ष किया । एवं इसी आधार पर "चतुर्द्धा विहितो ह वा अग्रे अग्निरास" यह अनुगमन वचन प्रतिष्ठित है । उन सब अग्निविवर्तों का उक्त व्याख्या भाग में दिग्दर्शन कराया जाचुका है । प्रकृत प्रकरण के समन्वय के लिए यह आवश्यक होगा कि, पाठक एक बार वह प्रकरण अवश्य अपने ध्यान में ले आवें । यहां प्रकरणसङ्गति के लिए दो शब्दों में उस का सिंहावलोकन कर दिया जाता है ।

"पुरुषाग्नि, आकृताग्नि, निराकाग्नि, सम्वत्सराग्नि' इन चार अग्नियों में से चौथा सम्वत्सराग्नि ही इस कथानक का मूलाधार है । इस सम्वत्सराग्नि को ही 'भूतानां पतिः' कहा गया है* । इस 'भूतानांपति' सम्वत्सराग्नि की ही आगे जाकर चार अवस्था हो जाती हैं, जिन के लिए–'चतुर्द्धा विहितो ह वा अग्रेऽग्निरास' यह कहा गया है । सम्वत्सरचक्र सौर पार्थिव, भेद से दो भागों में विभक्त है । पार्थिव सम्वत्सरचक्र गायत्राग्निप्रधान है एवं सौर सम्वत्सरचक्र सावित्राग्निप्रधान है । प्रकृत में केवल पार्थिवाग्निसम्बन्धी पार्थिवसम्वत्सर चक्र से ही अग्नि की अवस्था चतुष्टयी से सम्बन्ध समझना चाहिए ।

भूपिण्ड के गर्भ में प्रतिष्ठित प्राणाग्नि 'अशनाग्नि' नाम से प्रसिद्ध है । इसी अशनाग्नि को 'रुद्र' कहा जाता है । इसी रुद्राग्नि की अहर्गणविताम से आगे जाकर चार अवस्था हो जाती हैं । इन चार पार्थिव सम्वत्सराग्नियों में एक तो पार्थिव यज्ञ के होता बनते हैं शेष तीन अग्नि 'आत्मा' रूप में परिणत होकर इस अग्नि

*—"अस्त्वा प्रतिष्ठा वा भूतानि च भूतानां पतिः सम्वत्सरायावोचन्त । भूतानां पतिर्गृहपतिरासीद्, उषा पत्नी । तथानि तानि भूतानि ऋतवस्ते । अथ य स भूतानां पतिः सम्वत्सरः स । (शत० ६।१ ब्रा० १।२ ब्रा० ६७ कं०)।

की परिधियां बनें रहते हैं। पार्थिव प्रजापतिअग्नि की गृहपति, सम्वत्सर, भेद से दो अवस्था हो जाती है। गृहपति अग्नि भूपिण्ड में अभादरूप से प्रतिष्ठित रहता है, सम्वत्सराग्नि पार्थिव सम्वत्सर में प्रतिष्ठित रहता है। भूपिण्डस्थ पार्थिव अग्नि की उक्थ-अर्क भेद से दो अवस्था रहती हैं। भूकेन्द्र में प्रतिष्ठित, 'अग्निरूपप्रजापति नाम से प्रसिद्ध हव अग्नि सर्वप्रथम बनता हुआ 'उक्थ' नाम से प्रसिद्ध है। यही इस यज्ञ का प्रजापति (यजमान) है, पार्थिव उषा इस की पत्नी है। इन्हीं दोनों के दाम्पत्यभाव से पार्थिवप्रजा की उत्पत्ति हुई है। उक्थ से अर्क-(रश्मियाँ) निकला करते हैं। भूकेन्द्रस्थ उक्थाग्नि की प्राणाग्निरूप रश्मियाँ उक्थ से निकल कर बड़ी दूर तक व्याप्त रहती हैं। जहां तक यह अर्कात्मक प्राणाग्नि व्याप्त रहता है, वहांतक पार्थिवमण्डल की सीमा मानी जाती है, जोकि सीमा साम्परिभाषा में 'रथन्तर साम' नाम से प्रसिद्ध है।

केन्द्रस्थ, उक्थम रूप हव, गृहपति, प्रजापति अग्नि से अर्करूप में परिणत होने वाले इस प्राणाग्नि की आगे जाकर पार्थिव अग्नि सम्वत्सराग्नि भेद से दो अवस्था हो जाती हैं। भूपिण्डावच्छिन्न वही प्राणाग्नि (अर्काग्नि) पार्थिव अग्नि है, एवं इसे ही भूपति कहा जाता है। एवं भूमहिमावच्छिन्न वही अर्काग्नि सम्वत्सराग्नि है एवं-इसे ही पूर्व कथनानुसार 'भूतानांपतिः' कहा जाता है। भूमहिमा का वषट्कारमण्डल से सम्बन्ध है। एवं अग्निसम्बन्ध से १९ वषट्कार के २१ अहर्गणों में से २१ अहर्गण संगृहीत हैं। भूपृष्ठ से आरम्भ कर २१ वें अहर्गण पर्य्यन्त जो भूमहिमा प्रदेश है, वही सम्वत्सरचक्र है। इस पार्थिव सम्वत्सर चक्र में ही यह पार्थिव प्राणाग्निविध सम्वत्सराग्नि प्रतिष्ठित है।

'भूतानांपति' नामक, सम्पूर्णसम्वत्सरचक्र में एक रूप से प्रतिष्ठित, अतएव 'सम्वत्सरप्रजापति' नाम से प्रसिद्ध इस महिमाग्नि के आगे जाकर क्रमशः पार्थिव त्रिवृत् (९), पञ्चदश (१५), एकविंश (२१) स्तोम भेद से तीन भेद होजाते हैं। एकविंशस्तोमावच्छिन्न पृष्ठ में प्रतिष्ठित वही भूतानां पति 'भूतानांपति' नाम से

प्रसिद्ध है। यही देवविज्ञानानुसार 'आदित्य' कहलाया है। पञ्चदश-स्तोमावच्छिन्न अन्तरिक्ष प्रदेश में प्रतिष्ठित वही भूतानां पति 'भुवनपतिः' नाम से प्रसिद्ध है। यही देवपरिभाषा में-'वायु' कहलाया है। एवं त्रिवृत्स्तोमावच्छिन्न पृथिवी प्रदेश में प्रतिष्ठित वही भूतानां पतिः भुवपतिः' नाम से प्रसिद्ध है। यही देवपरिभाषा में 'अग्नि' कहलाया है। इस प्रकार स्तोमभेद से पार्थिव सम्वत्सराग्नि में तीन स्थानों में विभक्त होता हुआ एक ही सम्वत्सराग्नि तीन रूप धारण कर लेता है। निष्कर्ष यह निकला कि, भूपिण्डकेन्द्रस्थ गृहपति अग्नि के उक्तरूप के आधारपर 'भूपिण्ड, त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंशस्तोम इन चार प्रदेशों में विभक्त अग्नि के भूपति, भुवपति भुवनपति, भूतानां पति' ये चार रूप होजाते हैं। इन्हीं चारों को लक्ष्य में रखकर 'चतुर्धा विहितो ह वा अग्रेऽग्निः' यह कह गया है।

भौमाग्निः ←— [१-भूपतिः→भूपिण्डावच्छिन्न —अर्कविध —अग्नि] — ओदनमाता

सम्वत्सराग्निः ← { २-भुवपतिः→पृथिव्यवच्छिन्न — ,, —अग्निः / ३-भुवनपतिः→अन्तरिक्षावच्छिन्नः— ,, —वायुः / ४-भूतानां पति →द्युलोकावच्छिन्नः— ,, आदित्यः } — अग्निमातरः

पिता-प्रजापतिरेव — गृहपति —अग्निः

प्रश्न यह है कि, अर्कविध उक्त चारों अग्नियों में से पार्थिव गृहपति यजमान के पार्थिव हविर्यज्ञ-कर्म्म में होता कौन सा अग्नि बनता है? आध्यात्मविज्ञान में एक मात्र इसी प्रश्न का समाधान हुआ है। पार्थिव त्रैलोक्यत्रैलोक्य में व्याप्त त्रिविध सम्वत्सराग्नित्रयी इस कर्म्म में असमर्थ है। क्यों कि, इसका भूपिण्ड से अन्तर्याम सम्बन्ध सुरक्षित नहीं रहने पाता। कारण इस का यही है कि-'समुद्रमभितः पिन्वमानम्' इस मन्त्रवचन के अनुसार भूपिण्ड चारों ओर से अपाम् समुद्र से व्याप्त है। इस अप्तत्त्व के सम्बन्ध से त्रयस्त्य सम्वत्सराग्नित्रयी का भौमपदार्थ में अन्तर्याम सम्बन्ध नहीं होने पाता। आरम्भ में एकरूप से प्रतिष्ठित तीनों साम्वत्सरिक प्राणाग्नि इस अप्समुद्र के गर्भ में चले जाते हैं। इन का भूपिण्ड से

अन्तर्य्याम सम्बन्ध नहीं रहता। सम्बन्ध रहता है—उस भौम प्राणाग्नि का, जिसे 'गायत्राग्नि' भी कहा जाता है। यही अपने 'पृथि-च मेति पात्वा' वष से तृतीय द्यु से सोमापहरण में भी समर्थ होता है, एवं पार्थिवदेवताओं के यज्ञ के 'हौत्र-कर्म्म' का भी सम्पादन करता है।

साम्वत्सारिक अग्नित्रयी ने क्यों नहीं इस कर्म्म को अपनाया! इस का उत्तर है—वषट्कार। भूपिण्ड की अपनी एक वाङ्मयी सीमा है। यही वाक्सीमा 'वषट्कार' नाम से प्रसिद्ध है। इस भौम-वषट्कारसीमा में यही अग्नि अन्तर्य्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रह सकता है, जो भूमि की प्रातिस्विक वस्तु बना रहता है। सम्वत्सराग्नि का इस वषट्कार—सीमा से सम्बन्ध, अवश्य रहता है, परन्तु यह उस में प्रतिष्ठित नहीं होसकता। इसी प्राकृतिक स्थिति का आख्यानरूप से निरूपण करते हुए श्रुति ने कहा है कि, तीन अग्नि भाग कर पानी (अपाम्समुद्र) में जा छुपे, एक अग्नि (गायत्र) ने हौत्र—कर्म्म करना स्वीकार किया।

हौत्रकर्म में नियुक्त गायत्राग्नि इस सम्वत्सराग्नि के सहयोग से सर्वथा वञ्चित रहता है, तथा सम्वत्सराग्नित्रयी को पार्थिवयज्ञ का कोई फल भी नहीं मिलता, यह बात नहीं है। जब गायत्राग्नि पुरोडाश देवताओं के पास हवि लेकर पहुंचते हैं—+— तो मध्यम समुद्र में अन्तः व्याप्त असुरप्राण के आक्रमण से यही सम्वत्सराग्नित्रयी इस की रक्षा करती है। पश्चिम दक्षिण—उत्तर—प्रान्तस्थ स० अग्नित्रयी सीमारूप से इन तीनों ओर से गायत्राग्नि की रक्षा करती है, यही इस अग्नित्रयी का पार्थिवयज्ञ में उपयोग है। साथ ही जो हविद्रव्यांश प्रक्षेपरूप से सम्वत्सराग्नित्रयी के गर्भ में रह जाता है, वह इन के लिए आहुतिरूप बन जाता है। सीमारूप से होना अग्नि की रक्षकता तथा प्रक्षिप्त में उच्छिष्टद्रव्य का ग्रहण करना [illegible] इन का यज्ञभाग में उपयुक्त होना है।

+— "अपगूह इध्म यहसि हविरहारिरवपु यजसि"।

इस सम्बन्ध में एक यह विशेषता ध्यान में रखनी चाहिए कि, इन पञ्चायित आप्याग्नियों की शुद्ध–मलिन भेद से दो अवस्था होजाती हैं, जैसाकि आप्याग्नि-विज्ञान में विस्तार से बतलाया जाचुका है। सम्वत्सराग्नित्रयी का अर्णवसमुद्र से सम्बन्ध बतलाया गया है। इस अर्णवसमुद्र के आपभाग में सम्वत्सराग्नित्रयी का जो प्रवर्ग्यभाग प्रविष्ट रहता है, वह मलिन आप्या हैं एवं भ्रमोदमात्मक सम्वत्स राग्नित्रयी शुद्ध आप्या हैं। ये ही अग्निरक्षक बनते हुए सीमा हैं। मलिन आप्यायुक्त अपूतत्त्व ही भूपिण्ड का उत्पादक है। इस परम्परा से प्रवर्ग्यभूत आप्याग्नित्रयी भूपिण्ड में प्रतिष्ठित रहती है। जो हविर्द्रव्य भूपिण्ड पर प्रवर्ग्य सम्बन्ध से रह जाता है, वह इस मलिन–प्रवर्ग्य–आप्याग्नि की तृप्ति का कारण बनता है। एवं द्युलोक में होता–अग्नि के द्वारा से आया जा ग हुआ जो हविर्द्रव्य प्रवर्ग्यरूप से सम्वत्सर मण्डल में रह जाता है, वह तत्रस्थ सीमारूप, शुद्ध आप्याग्नित्रयी की तृप्ति का कारण बनता है।

यह वैध हविर्यज्ञ उक्त प्राकृतिक–पार्थिवहविर्यज्ञ का ही प्रतिरूप है। अतः जैसे वहां सीमारूप से पञ्चायित अग्नित्रयी का सम्बन्ध हो रहा है तथैव यहां भी प्रतिरूप विधि से उन का समह होना है। वहां की तरह यहां भी प्रवर्ग्य द्रव्य का सम्बन्ध होना चाहिए। वहां की तरह भूगर्भस्थ मलिन आप्याग्नित्रयी की तृप्ति का भी यहां समावेश होना चाहिए। इसी उद्देश्य से 'देवाननुविधा वै मनुष्याः'– 'यद्दै देवा अकुर्वस्तत् करवाणि" इस आदेश के अनुगमन के लिए प्राकृतिक अग्निसम्पत्तिसंग्रह के लिए पञ्चायित अग्नित्रयी के प्रतिरूप में तीन परिधियों का परिधान किया जाता है। इन की तृप्ति के लिए इन पर प्रवर्ग्यरूप से आज्यादि डाला जाता है। एवं जो आहुतिद्रव्य भूपृष्ठ पर गिर जाता है वह मलिन आप्याग्नि की तृप्ति का कारण बनता है। एवं परिधिपरिधानकर्म्म की यही संक्षिप्त उपपत्ति है। १३, १४, १५, १६, १७, १८ ॥

ये परिधियाँ किस काष्ठ की बनाई जायें? इसका उत्तर यज्ञिय वृक्ष हैं। म... रिक आप्याग्नित्रयी सम्वत्सरपलाशीमा के गर्भ में प्रतिष्ठित है। अतः इन का

प्रतिरूप काष्ठ नहीं बन सकता है, जिस में यज्ञातिशय विकसित हो। पलाश, विकङ्कत, काश्मर्य, बिल्व, खदिर, उदुम्बर, इन वृक्षों में यज्ञातिशय विकसित रहता है, अतएव ये यज्ञिय वृक्ष माने गए हैं। इन में से प्रधानपक्ष तो 'पलाश' ग्रहण का ही है। क्योंकि पलाशवृक्ष में ब्रह्मवीर्यसम्पादक अग्नितत्त्व प्रधानरूप से प्रतिष्ठित रहता है। एवं अग्निसम्पत्तिसंग्रह के लिए ही इन परिधियों का ग्रहण होता है। पलाश के समयपर न मिलने से ही विकङ्कतादि अन्य काष्ठों का ग्रहण करना चाहिए। पाठकों की सुविधा के लिए इन यज्ञिय वृक्षों के नामान्तर उद्धृत कर दिए जाते हैं॥ १९ २०॥

१—पलाशः—

पलाश, किंशुक, करक, सुपर्णी, वातपोत, ये सब शब्द समानार्थक माने गए हैं। गुणधर्म से इसी पलाश के निम्न लिखित नाम प्रसिद्ध हैं—याज्ञिक, ब्रह्मवृक्ष, ब्रह्मपादप, ब्रह्मोपनेता, पूतद्रु, समिद्वर, काष्ठद्रु पत्र त्रिपर्णक, त्रिपत्रक, रक्तपुष्प, क्षीरश्रेष्ठ कृमिघ्न, वातपोथ इत्यादि। निम्न लिखित सम्प्रदश्लोक पलाश के इन्हीं गुणों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

कषायतिक्तकटुकः स्निग्धोष्णो दीपनः सरः॥
भग्नसन्धानकृद् वृष्य पलाशो गुणवो मतः ॥१॥
शिरोपहृत कृमिघ्नोऽय पलाशो ब्रह्मपादप॥
प्रक्षेपणों गुरुमगुल्मरोगघ्नीत्यामयघ्ने हितः ॥२॥
रक्तः पीतः सितैर्नीलैः पुष्पैरेव चतुर्विधः॥
सर्वे समगुणा उक्ताः सितस्तु ज्ञानवर्द्धन ॥३॥
पुष्प विपाकमधुरं ग्राहिशीतमथापयम ॥
कषायतिक्तकटुकं वातम चोष्णमिष्यते ॥४॥
एतत् पुष्प कफं पित्त कुष्ठ दाहं तृषामपि॥
वातरक्तं रक्तदोष मूत्रकृच्छ्रं च नाशयेत् ॥५॥

सर्वं विपाककटुकं मधुरं तत्त्वमिष्यते ॥
गुल्मकुष्ठप्रमेहार्शः कृमिगुल्मोदरं हरेत् ॥६॥
पामकण्डूविद्रधिगुल्मशोफ न ... फलबीजकम् ॥
फलबीजं कटुस्निग्धोष्णं कृमिघ्नं कफापहम् ॥७॥
तम्मूलस्वरसो हन्ति नेत्रच्छायाऽस्यपुष्पकम् ॥
नूतनः पलाशस्यास्य कृमिं वातं च नाशयेत् ॥८॥
प्राशी तस्य तु निर्यासो हरेत् स्वेदातिनिर्गमम् ॥
मुखरोगांश्च कासांश्च ग्रहणीं च विनाशयेत् ॥९॥ इत्यादि ॥

संस्कृत	हिन्दी	बंगला	महाराष्ट्री	गुजराती	कर्णाटकी	तैलङ्गी	तामिली	उत्कल
पलाश	पलाश ढाक टेसू कसूम्बार कांकरिया	पलास	पळस	खाखरो	मुत्तुग	मोदुग चेट्टु	परसान्	पलाश

२—विकङ्कत —

विकङ्कत, वैकङ्कत, ग्रन्थ, मधुपर्णी, गोपघोण्टा, पिण्डार, किंकरी, पूतिकि-किया हिमक इत्यादि शब्द समानार्थक हैं। गुणकृति से यही निम्न नामों से प्रसिद्ध है—यज्ञिय ... , ... , ... , ... , ... , ... पृथुबीज, बहुफल, मृदुफल ... दन्तकाष्ठ पादरोहिण व्याघ्रपाद, ... , ... कण्टकारी, कण्टपाद, ... , स्वादुकण्टक इत्यादि। निम्न लिखित संग्रहश्लोक विकङ्कत के इन्हीं गुणों का दिग्दर्शन करा रहे हैं—

कषायोऽम्लश्च मधुरः पाकेऽपि मधुरो लघुः ॥
विकङ्कतोऽपि नात्युष्णशीतो दीपनपाचनः ॥१॥

कफ पित्त रक्तदोषान् मेध्रपुष्प च कामलाम् ॥
शोष शोक भ्रमं दाह तृष्णामर्दश्च हन्ति सः ॥
विकङ्कतफल पक्व मधुर सर्वदोषहृत् ॥२॥

स०	हिं०	बं०	म०	गु०	क०	तै	उ०
शमी	कोकर छिड्डर सफेद कीकर	शमई दुरु बाब्ला	पाररामी लघुरामी	जिमडो नन्ही खिजडी	चत्री कामकि	शम्मेचेट्टु	शुमी

१—काश्मर्य्यः—

काश्मर्य्य, कार्म्मरी, गम्भारी, श्रीपर्णी, भद्रपर्णी, स्निग्धपर्णी, मधुपर्णी, कुमुदा मोहिनी, गृष्टि भद्रा, सुभद्रा, सर्वतोभद्रा, स्वरूपभद्रा, गोपभद्रा, मधुभद्रा, महाभद्रा, सदाभद्रा, रोहिणी, पीतरोहिणी, हीरा, इत्यादि शब्द समानार्थक हैं। इन में 'काश्मर्य्य' शब्द का विशुद्ध 'छन्दोम्बरता' नामक वदिकी भाषा से ही सम्बन्ध है। गुणदृष्टि से यही निम्न नामों से व्यवहृत हुआ है—क्षीरिणी, विदारिणी, मधुरसा, मधुमन्ती, सुफला, पीतफला, कटुफला, कृष्णफला, कृष्णवृन्ता, कृष्णभरवेता, वातहा, स्थूलत्वचा, हरम्भवा, इत्यादि। निम्न लिखित संग्रह-श्लोकों से विकङ्कत के इन्हीं गुणों का समर्थन हो रहा है—

गम्भारी मधुरा तिक्ता कषाया कटुका गुरुः ॥
दीपनी पाचनी मेध्याप्यणीदपा भेदनी तथा ॥१॥
तृष्णा रक्ति ज्वर दाह शोष शोक तृषां विषम्॥
आमशूल भ्रमोन्मादविभ्रदोषं च भ्रम क्रिमिम् ॥ ॥
शीतम मधुरं तिक्त गुरुस्निग्धं च तत्फलम् ॥
बृहणं प्राहि मेध्य च हृष्य केश्यं रसायनम् ॥३॥

हन्ति मूत्रविबन्धं च वात पित्त तृषां क्षयम् ॥
दाहं च रक्तदोषं च सतिक्तमधुरं कफम् ॥४॥
फलमम्लकषायं तु गुरुस्निग्धं विशुद्धिकृत ॥
मूत्रदं शुद्धिद् हन्ति वातपित्तं क्षयं तृषाम् ॥५॥
रक्तस्रुत रक्तपित्त रक्तदोष च हन्ति तत ॥
आमवात मूत्रकृच्छ्र दाह च मदर हरेत ॥६॥
कषायतिक्तमधुरा फलमज्जाऽसमोऽजम् ॥
ग्राहिणी वासमा यस्या हृष्या पित्तं कफ हरेत॥७॥
कषायतिक्तमधुरं पुष्पं तस्यास्तु शीतलम् ॥
विपाकमधुरं ग्राहि वातघ्नं रक्तदोषहृत ॥८॥
गम्भारीमूलमस्तुर्ध्वा मानुषेषु हितं न तत ॥९॥

सं०	हिंदी	बं०	म०	गु०	क	तै
गम्भारी	कुम्भेरे गम्भारी	गामारी गामार	शीवण गमारो	शवन्य	सीवनी	गुमागुमु टी चेट्ट

४—बिल्व।—

बिल्व श्रीफल, शलुष मालूर, शाण्डिल्य, शल्य, सोमहरीतकि, गोहरीतकि, कपीतन शलाटु महाकपित्थ नीलमल्लिक कर्कट, सुनीलक, इत्यादि शब्द समानार्थक हैं। गुणदृष्टि से यही निम्न नामों से व्यवहृत हुआ है—शिवेष्ट, शिवद्रुम, महत्फल, मालिमल्लक समीरसार, पूतिवात पीतफल महाफल, लक्ष्मीफल, सदाफल गन्धफल, सत्यफल सत्यधर्मा, उग्रगन्ध गन्धपत्र, शैलपत्र, शिखाचापत्र, त्रिशिख, त्रिदल, पत्रश्रेष्ठ, कण्टकाढ्य, सिद्धामन, अपराजित, इत्यादि। निम्न श्लोक बिल्व के इन्हीं गुणों का समर्थन कर रहे हैं—

कफानिलहरं तीक्ष्णं स्निग्धं संग्राहि दीपनम् ॥
कटुतिक्तकषायोष्णं बाल्यं बिल्वमुदाहृतम् ॥१॥
तदेव विद्यात् संपक्वं मधुरानुरसं गुरु ॥
विदाहि विष्टम्भकरं दोषकृत् पूतिमारुतम् ॥२॥

सं०	हिं०	बं०	म०	गु०	क०	ई०	ता
बिल्व	बेल	बेल	बेलफल	बिलाबिलु	बलपत्र	मारेडीपदु बिल्व	बिल्वरामम

५—खदिर —

खदिर, रक्तपत्री प्रगुत, कर्कटी, गायत्री इत्यादि शब्द समानार्थक हैं। गुणदृष्टि से यह निम्न नामों से भी प्रसिद्ध है—याज्ञिक, यज्ञाङ्ग, मेध्य, यूपद्रुम दन्तधावन पथिद्रुम, रक्तसार, तिक्तसार, बहुसार, क्षितिक्षम, बालपत्र, बालपुत्र, बालतनय, वक्रकण्टक, कण्टकी बहुशल्य, सुशल्य, विषशल्य जिह्मशल्य, कुष्ठारि, कुष्ठहर, इत्यादि। निम्न लिखित श्लोक खदिर गुणों का ही पद्योगान कर रहे हैं—

शीतोष्णो खदिरो दन्त्यः कषायकटुतिक्तकः ॥
अरिमेदो विट्खदिरे कण्ठ्यः खदिरे मिते ॥१॥
कण्ठ्यो हन्ति कफकासं कुष्ठ मूत्रघ्न ज्वरघ ॥
मुखरोगं पाण्डुरोगं रक्तदोष कृमि व्रणघ ॥२॥
श्वित्रं शोथं आमपित्तं प्रमेहं च विषं तथा ॥
मेदोरोगं वातकफ नाशयन् खदिरः स्थित ॥३॥
सारो व्रणघ्नो रक्तदोष मुखरोग कफं हरेत् ॥
निर्यासो मधुरो बल्यः खादिरः शुक्रवर्धन ॥४॥

सं०	हिं०	बं०	म०	गु०	क०	टै०
खदिर	खैर कत्था पपड़िया खयर	खयर गाछ	खयर पांढरा खयर	खेरियो गारड़	कोपिम खैर पिलीमरात्रि	माइमोसा सुन्दर टैस्टाकेशन

६—उदुम्बर —

उदुम्बर, उदम्बर, प्रतिष्ठित दुमद्रु जन्तुफल, इत्यादि शब्द समानार्थक माने गए हैं। गुणदृष्टि से यही भिन्न नामों से व्यवहृत हुआ है—यज्ञिय यज्ञयोग्य, यज्ञाङ्ग, यज्ञसार, यज्ञफल, पवित्रक, मशकफल, सौम्य, क्षीरवृक्ष, श्वेतवल्कल, शीत वल्कल, शीतफल, जन्तुफल, सदाफल जन्तुफल, अपुष्पफल, पुष्पशून्य, पुष्पहीन, पाणिमुख, क्षीरवृक्ष, हेमदुग्ध, हेमदुग्धी, कृमिकण्टक, इत्यादि। निम्न लिखित श्लोक उदुम्बर के गुणही व्यक्त कर रहे हैं—

कषायमधुरः शीतो रूक्षो गुरु उदुम्बरः ॥
भग्नापहोऽस्थिसन्धानगमस्त वालकद्गुरुः ॥१॥
कफपित्तमतीसारं योनिरोगं च हन्ति सः ॥
कषायशीतलं वल्कं गर्भ्यं दुग्ध व्रणापहम् ॥२॥
आमं फलं कषायाम्लं मांसवृद्धिकरं जडम् ॥
दोषघ्नं रक्तकारि दीपनं रुचिपित्तघ्ने ॥३॥
अतिशीतं फलं पक्वं कषायमधुरं जडम् ॥
कृमिकृत् कफकृद् रुच्यं हन्ति पित्तं मनोहरम् ॥४॥
रक्तरोग क्षुधा मूर्च्छा दाह शोषं श्रमं तृषाम्॥
प्रादमर्थं हवन्तृषां रक्तदोषं पित्त कफ हरेत ॥५॥

किञ्चित्तु कोमलं स्वादु कषायं शीतलं फलम् ॥
हन्ति महारुजं श्लेष्मं शान्ति पित्तमसृक्स्रुतिम् ॥८॥

सं०	हिं०	बं०	म०	गु०	क०	वै०
उदुम्बर	गूलर	यज्ञडुमुर	उम्बर	उम्बरो	अत्ति	काडुचेट्

इध्म-ब्राह्मण समाप्तम्

उक्त यज्ञियवृक्षों में से किसी समयप्राप्त एक यज्ञियवृक्ष की जो परिधियाँ की जाती हैं, वे गीली होती हैं। आर्द्रभाव ही इन का उपजीव्य रस है, यही इनकी प्रातिस्विक सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति समष्टि दृष्टि से जहां आर्द्रभाव अभिमत है वहां आप्याग्नि के अद्भुतगर्भ-स्वरूप की दृष्टि से भी आर्द्र भाव ही अपेक्षित है। तीनों परिधियाँ उस आप्याग्निमयी की प्रतिरूप हैं, जो आपोमय प्रावरसमुद्र में प्रविष्ट हैं। अत एव आप्याग्निरूप परिधियाँ आर्द्र ही की जाती हैं। जिस प्रकार आक्रमण कर्ता के आक्रमण को वीर पुरुष अपने हाथों की परिधि से रोक देता है, एवमेव ये परिधियाँ आक्रमणरक्षक बनी हुई हैं। अतएव लम्बाई में ये बाहुपरिमाण की बनाई जाती हैं ॥१॥

"गन्धर्वस्त्वा०" इत्यादि मन्त्र से पश्चिम भाग में परिधि रक्खी जाती है। प्राकृतिकयज्ञ में तृतीय पुरुषानीय सोम की (पारमेष्ठ्य आपस्समुद्रस्थान में) रक्षा विश्वावसुप्रमुख, गन्धर्वात्मक गन्धर्वप्राण से हो रही है। यहां भी परिधि द्वारा वही रक्षा कर्म अभिप्रेत है। अतएव इस परिधिस्थापनकर्म रक्षाकर्म में उसी प्राकृतिक रक्षक की भावना की जाती है। 'अन्तर्जगद् विज्ञान' के अनुसार सम्पूर्ण विश्व जिस में कि यह जीवनयज्ञ का सञ्चालन कर रहा है, अपना विश्व

है। इस की शान्ति में ही यजमान की शान्ति है। इस रक्षाकर्म से इसी के लिए इसी के योग्य विश्व को सुरक्षित रहने की भावना व्यक्त करने के अभिप्राय से—'विश्वस्यारिष्ट्यै' इत्यादि कहा गया है ॥२॥

दक्षिणदिशा की ओर से प्राकृतिक हविर्यज्ञ पर जो आसुर आक्रमण होते रहते हैं, वे अग्निसंयुक्त इन्द्रप्राण से रोके जाते हैं☉। एवं भौमदेवव्यवस्था के अनुसार दक्षिणदिशा की ओर से होने वाले मनुष्यविध असुरों के आक्रमण मनुष्यविध इन्द्र से रोके जाते थे+। अतएव यहाँ भी दक्षिण परिधिस्थापन इन्द्र के बाहु की भावना से उसी इन्द्ररक्षक की प्राप्ति की जाती है। 'इन्द्रस्य बाहुरसि०' इत्यादि मन्त्र का यही तात्पर्यार्थ है। ॥ ३ ॥

उत्तरादिक् की ओर से होने वाले आक्रमण तत्रस्थ मित्रावरुण देवताओं से रोके जाते हैं जैसा कि—"उदीची दिक् मित्रावरुणौ देवता" (तै० ब्रा० ३।११।५।२) इत्यादि कृष्णश्रुति से प्रमाणित है। उन्हीं रक्षकों की भावना के लिए—"मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः०' इत्यादि मन्त्र बोलते हुए उत्तर की ओर तीसरी परिधि का स्थापन होता है। ॥ ४ ॥

अथ—समिधाभ्याधानोपपत्ति

अग्निकार्यार्थ पूर्व में गृहीत समिध को आहवनीय में डालना ही समिधाभ्याधान कर्म्म है। समिधाभ्याधान सूर्य, तथा ऋतुदेवता के समिन्धन से सम्बन्ध रखता है। अर्थात्—यह समिन्धन सूर्य तथा ऋतुओं का ही किया जाता है। भाव यह है कि आहवनीय अग्नि में आहुत द्रव्य का इसी अग्नि से पूर्वोक्त देव-

---

☉— 'दक्षिणा दिक् इन्द्रो देवता' (तै० ब्रा० ३।११।५।१)।

+— 'अथ होमइन्द्र दक्षिणतो नाष्ट्रा रक्षांस्यपाहन' (शत० १।४।४।३१)।

सर्गों में गमन होने वाला है। अग्नि आहुति लेजाने वाले हैं। इधर अग्नि की प्रतिष्ठा छन्द, तथा ऋतुएं हैं। यदि छन्द–ऋतु समिद्ध हैं, तो तत्पश्चात् अग्नि भी समिद्ध है। एवं समिद्ध अग्नि ही हव्यवहन कर्म्म में समर्थ है। अत आहुतिकर्म्म से पहिले छन्द–ऋतु का समिन्धन आवश्यक हो जाता है। समिन्धन होता है–अग्नि के उद्देश्य से परन्तु लक्ष्य हैं–ऋतु और छन्द। अग्नितत्त्व सम्वत्सराग्नि त्रयी, पार्थिव गायत्राग्नि भेद से चार भागों में विभक्त बतलाया गया है। तीनों परिधि–त्रिदानेन सम्वत्सराग्नित्रयी के प्रतिरूप हैं, आहवनीयाग्नि गायत्राग्नि का प्रतिरूप है। दोनों के समिन्धन के लिए पहिले समिध का परिधि से स्पर्श कराया जाता है इस से तो परिधिद्वारा अग्नित्रयी परोक्षरूप से समिद्ध होजाती है, अनन्तर समिध आहवनीय में डाली जाती है, इस से इस का प्रत्यक्षरूप से समिन्धन हो जाता है ॥२॥

'वीतिहोत्र त्वा०' इत्यादि गायत्रीमन्त्र से ही प्रथम समिध डाली जाती है। इस प्रथम समिध से छन्दों का समिन्धन करना है। उधर छन्द गायत्री–प्रमुख हैं। गायत्रीछन्द ही सब छन्दों का मूल माना गया है। इस एक के समिन्धन से इतर सब छन्दों का समिन्धन हो जाता है अत सर्वछन्द–समिन्धनोद्देश्य से गायत्री मन्त्रद्वारा गायत्रीछन्द का समिन्धन किया जाता है। समिद्ध गायत्री इतर छ ओं छन्दों का समिन्धन कर देती है। एवं ये समिद्ध छन्द देवताओं के लिए हव्यवहन करने में समर्थ हो जाते हैं।

तात्पर्य्य इस समिन्धन का एकमात्र है–पार्थिव अग्नि में दिव्य तमोगुण अग्नि का समवेश। जबतक पार्थिव अग्नि में दिव्यतेज का आधान नहीं हो जाता, तब तक यह अग्नि न तो हविर्वहनकर्म्म में ही पूर्ण समर्थ बनता, एवं न ऐसे विशुद्ध पार्थिव अग्निगृहीत हवि का दिव्यप्राणाग्निप्रधान प्राणदेवताओं के साथ ही सम्बन्ध होता जैसा कि आगे के सामिधेनी–ब्राह्मणों में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। प्राकृतिक यज्ञ में सौर सावित्राग्नि द्वारा पार्थिव अग्नि का समिन्धन

गायत्रीछन्द से ही होता है। खगोलीय उत्तरस्थ कर्कवृत्त से आरम्भ कर दक्षिणस्थ मकरवृत्तान्त क्रमशः जगती, त्रिष्टुप्, पङ्क्ति, बृहती, अनुष्टुप्, उष्णिक, गायत्री, ये सात देवछन्द प्रतिष्ठित हैं। जगती उत्तर भाग की अन्तिम सीमापर है, गायत्री दक्षिण भाग की अन्तिम सीमा पर है। उत्तरादिक् सूर्य्यानुगता मानी गई है। अत एव तद्रूपतिरूप उद्गाता की उदीची ही दिक् मानी जाती है, जैसाकि—'उदीच्यु द्गातुः' (शत० १३।५।४।२४) से स्पष्ट है। कर्कवृत्तात्मक उत्तर प्रदेशोपल क्षित उत्तरादिशा में प्रतिष्ठित सौर तेज दक्षिणस्थ गायत्रीछन्द से सम्बन्ध करता हुआ सम्पूर्ण छन्दों को समिद्ध करदेता है।

अग्निर्वै गायत्री अग्नि का छन्द है। उधर 'अग्निः सर्वा देवताः' के अनुसार सम्पूर्ण देवता अग्नि की ही अवस्था विशेष हैं। फलतः अग्नि के गायत्री छन्द का सर्वछन्दोमूलत्व भलीभाँति सिद्ध होजाता है। गायत्री समिन्धन से तच्छन्दस्क पार्थिव अग्नि दिव्यभाव समावेश से दिव्यदेवताओं के लिए हवि-वहन में समर्थ हो जाता है। गायत्री छन्द ही पार्थिवाग्नि को दिव्याग्निद्वारा समिद्ध करने वाला माध्यम है। अतएव यह छन्द—समिन्धनकर्म आवश्यक हो जाता है। 'वीतिहोत्रं त्वा इत्यादि मन्त्रपूर्वक यह समिन्धन कर्म होता है गायत्री द्वारा होने वाले इस समिन्धन से अग्नि होत्रकाम में सफल हो जाता है दिव्य तेजसमा वेश से द्युतिमान् बन जाता है पृथिवी स्थान से हवि लेकर द्युलोकपर्य्यन्त जाता हुआ बृहद् बन जाता है। इसप्रकार मन्त्र ने समिन्धनकर्म के मन्त्र प्रतिपाद्यों का ही स्पष्टीकरण किया है ॥६॥

दूसरा समिध से अग्नि का समिन्धन किया जाता है। होत्रकर्म में दीक्षित पार्थिवाग्नि जिस हवि का द्युदेवताओं के साथ सम्बन्ध कराने वाला है, वही हवि रूप देवात्मा को उत्पन्न करने वाला है। परन्तु जबतक ऋतुप्राण का अग्नि में समावेश नहीं हो जाता, तबतक प्रजनन असम्भव है। सम्वत्सरात् प्रसूत रेतो जननम्' इस कौषीतकिवचन के अनुसार ऋतुप्राण ही प्रजनन कर्म की अधिष्ठात्री

है। आध्यात्मिक पक्ष में भी ऋतुमती–स्त्री ही गर्भाधान योग्या मानी गई है। फलतः हव्यवहन के लिए जहाँ छन्दःसमिन्धन आवश्यक है, वहाँ प्रजन के लिए ऋतु–समिन्धन भी आवश्यक बन जाता है। इस द्वितीय समिधाभ्याधान से वसन्त ऋतु का ही समिन्धन होता है। गायत्री-छन्दोवत् वसन्तऋतु इतर ग्रीष्मादि पाँचों ऋतुओं का मूलाधार है। फलतः वसन्त समिन्धन से इतर ऋतुओं का समिन्धन होजाता है समिद्धऋतुओं से अग्नि में ऋतुधर्म्म का समावेश होजाता है। एवं धर्म्मावच्छिन्न अग्नि देवात्मप्रजनन में समर्थ हो जाता है। इसी समिन्धनोपपत्ति को लक्ष्य में रखकर–"ऋतवः समिधाः समाधाय प्रजनयन्ति०" इत्यादि कहा गया है, एवं समिधाभ्याधानकर्म्म की यही संक्षिप्त उपपत्ति है ॥७॥

अथ–मन्त्रजपोपपत्तिः

परिधिस्थापन द्वारा तीनों ओर से तो असुर–राक्षसों का आक्रमण रोक दिया गया। अब पूर्व दिशा बाकी बच रहती है। पूर्व दिशा में भगवान् सूर्य्य का साम्राज्य है। सौरतेज से बढ़कर असुर–राक्षसों का नाशक दूसरा नहीं है। आहवनीय के पूर्व भाग में इस रक्षक–दिव्य–प्राण के स्थापन की भावना से इस ओर मुख करके– 'सूर्य्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्याश्चिदभिशस्त्यै०" इत्यादि मन्त्र का जप किया जाता है ॥८, ९॥

अथ–विधृती–स्थापनोपपत्तिः

'विधृती' उन दो दर्भ तृणों की याज्ञिक संज्ञा है, जिन्हें वेदि पर स्थापित किया जाता है। यह वेदिपुरुषविध बतलाया गया है। प्रस्तररूप शिखा का स्थापन होगया, आहवनीयादि रूप से शिरोग्रीवादि इतर शरीरावयवों का स्थापन होगया। अब भौंहें शेष हैं। इनका स्थापन और अपेक्षित है। इसी उद्देश्य से

विधृती स्थापन होता है। पुरुषसंस्था में भौंहें तिरछी रहती हैं, अतः निदानेन तद्रूप विधृती भी तिर्य्यक् ही रक्खी जाती हैं। यही तिर्य्यग्धान की एक उपपत्ति है। इसी निदानमर्य्यादा के अनुसार प्रस्तर छत्र का प्रतिरूप है, तो इतर बर्हि शिर् का प्रतिरूप है। स्वरूपरक्षा के लिए दोनों का विभक्तत्व अपेक्षित है। विभक्त करना मर्य्यादा सूत्र का काम है। मर्य्यादा सूत्र मानव का है, देवता है उस में समर्थता नहीं है। वह क्षमा करना नहीं जानता। निदानेन विधृती मर्य्यादा सूत्र का प्रतिरूप है। अतएव इसे तिर्य्यक् रूप से ही स्थापित किया जाता है। इसी छत्र–शिर् विभरण कर्म्म से इसे 'विधृती' कहना अन्वर्थ बनता है। विधृती–स्थापन कर्म्म के अनन्तर जो प्रस्तर बिछाया जाता है, उस की उपपत्ति स्पष्ट है ॥१०, ११॥

अथ–स्रुक्स्थापनकर्म्मोपपत्तिः

विधृती के ऊपर प्रस्तर स्थापन के अनन्तर वह अध्वर्यु प्रस्तर के साथ अपने वामहस्त का सम्बन्ध बनाए हुए आग्नीध्र नामक ऋत्विक् के हाथ से क्रमशः जुहू, उपभृत्, ध्रुवा नाम के स्रुक्पात्रों को 'घृताच्यसि०' इत्यादि मन्त्र बोलता हुआ लेलेकर 'सेद प्रियेण धाम्ना०' इत्यादि मन्त्र बोलता हुआ इन्हें वेदिपर रखता जाता है। यही स्रुक्प्रस्तर–स्थापन कर्म्म है। अनन्तर 'ध्रुवा असदन्०' इत्यादि मन्त्र बोलता हुआ स्थापन क्रमानुसार इन सब का स्पर्श करता है। इस प्रस्तर–स्थापन–स्पर्श–कर्म्म की कोई विशेष उपपत्ति नहीं है मन्त्रशब्दार्थ के सम्बन्ध में जो कुछ विशेष वक्तव्य था, वह मूलानुवाद से ही गतार्थ है॥१२,१३,१४,१५,१६॥

इति–शतपथविज्ञानभाष्ये तृतीयाध्याये चतुर्थ,
तृतीयप्रपाठके च प्रथम ब्राह्मण
समाप्तम्।